

कामायनी : एकपरिचय

लेखक

श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय एम० ए०

प्रकाशक

रामनारायण लाल
पब्लिशर और बुकसेलर
इलाहाबाद

द्वितीय संस्करण]

१९४६

[मूल्य दो रुपया

Printed by
RAMZAN ALI SHAH at the National Press,
Allahabad

1st Edition 1942, 2nd Edition 1946

2 m.

निर्देश

१—काव्य-कला	...	...	...	१
२—कथावस्तु	...	...	...	१५
३—काव्य-विस्तार	...	...	...	३१
४—कामायनी में प्रकृति	...	...	...	६३
५—कामायनी की नारी	...	...	...	८५
६—कामायनी का पुरुष	...	...	...	११७
७—सिंहावलोकन	...	...	...	१४१

विज्ञप्ति

जलप्लावन की कथा और उसमें बचे हुए आदि पुरुष की अनुश्रुति हमारे ही नहीं अन्य देशों के पुरातन साहित्य में भी मिलती है। हमारे मन्वन्तर के प्रवर्तक मनु का नाम भी ग्रीक के माइनोस या मिथ्र के मिन्यूसियस से विचित्र साम्य रखता है। यहूदी, ईसाई और इस्लामी संस्कृतियों ने आदम के नाम से जिस आदि पुरुष का परिचय दिया है वही मनु है, ऐसी धारणा भी स्वाभाविक रही है। इन सबसे चाहे और कोई निष्कर्ष न निकले परन्तु इस नाम की प्रख्यात महत्ता तो प्रमाणित हो ही जाती है।

हमारे यहाँ भी मन्वन्तर के प्रवर्तक मनु और मानव-धर्म-शास्त्र के प्रणेता मनु के एक या भिन्न अस्तित्व के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद है। परन्तु वेद में मनु की स्थिति की परीक्षा के उपरान्त यह मान लेने के लिए बहुत अवकाश रह जाता है कि मनुस्मृति के प्रणेता और मन्वन्तर के प्रवर्तक भिन्न हो सकते हैं।

‘मनुमन्ये प्रजापतिम्’ के अनुसार मनु शब्द ईश्वर के लिए भी प्रयुक्त होता रहा है।

वेद-मन्त्रों में कहीं कहीं मनु और पिता दोनों शब्द मिलते हैं—

यानि मनुरवृणीता पिता नस्ताः शं च योश्च रुद्रस्य वरिम ।

ऋ० २—३३—१३

(जिनको (औषधियों को) हमारा पिता मनु (मननशील) सब से उत्तम ज्ञान कर ग्रहण करता है वे हमारे लिए शान्तिकर और रुद्र रोग को दूर करने वाली हों। उन्हीं को मैं प्राप्त करना चाहूँ ।)

यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम तव रुद्र

प्रणीतिषु ।

ऋ० १—११४—२

(मनु पिता हमें जो कुछ भी शान्तिदायक और दुस्त्रो का नाशक साधन प्रदान करता है हम उसका उपयोग करें । हे द्रुह ! हम तेरी नीतियों में चलें ।)

यह भी अनुमान है कि वेद में बार बार आने वाला मनु शब्द व्यक्ति विशेष की ओर संकेत न करके मननशीलता को व्यक्त करता है । यह धारणा नितान्त निर्मूल नहीं, क्योंकि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ पहले अपने यौगिक अर्थ में ही प्रयुक्त होती रहती हैं । इस प्रकार 'मनुष्ये जानातीति मनु शानवान यजमान' के अनुसार मनु का अर्थ शान्ति जैना कुछ अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता, परन्तु इस क्रम से अतीत की धुंधली परिधि में खड़े अनेक व्यक्तियों के नाम यौगिक हो जाने की सम्भावना है । 'प्रथमामायेजे मनु' से प्रथम यज्ञ करने वाले व्यक्ति-विशेष का अर्थ भी लिया जा सकता है और पिचारवान शानवान का भी । ऐसी स्थिति में केवल यौगिक अर्थ पर दृष्टि को केन्द्रित रखना उचित न होगा ।

इसके अतिरिक्त मनु कुछ वेद-मन्त्रों के श्रुति भी हैं,

मनुर्वैवस्वत श्रुतिः । विश्वेदेवा देवताः ।
आ पशु गावि वृषिषो वनस्पतीनुद्याना नक्षत्रोपधीः ।
विश्ये च नो वसयो विश्ववेदसो धीना भूत प्रायितारः ॥
श्रु० ८—२७—२

(हे विद्वान् ! तू पशु, भूमि, वनस्पति, औपधि को दिन रात प्रातः सायं प्राप्त किया कर । हे विश्ववेदस् [सब प्रकार का ज्ञान जानने वाले] राष्ट्रवासियो ! आप सब हमारी सुद्धि और उत्कर्मों के उत्तम रक्षक होकर रहें ।)

यथा वसन्ति देवास्तदेवसद्यदेवा नक्षिा भिनत् ।
अरावा धन मत्पः ।

श्रु० ८—२८—१

(विद्वान् तेजस्वी या उत्तम जन (देव) जैसा चाहते हैं उनकी यह इच्छा वैसी ही सफल होती है । अदानशील मूर्ख मनुष्य उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ।)

वरुणो मित्रो अर्यमा स्मद्रातिषाचो अग्नयः ।

पक्षीवन्तो वपद्रुताः ।

ऋ० ८—२८—२

(वरुण, मित्र और अर्यमा (वरुणयोग्य, सर्वस्नेही, दुष्टदमन न्यायकारी) तीनों अग्नि (अग्रणी) उत्तम समृद्धि का सेवन करने वाले प्रजापालक शक्ति नीति-युक्त होकर उत्तम प्रकार से सकृत् हैं ।)

सप्तानां सप्त ऋष्टयः सप्त धुम्नान्येषाम् ।

सप्तो अग्निं त्रियो धिरे ।

ऋ० ८—२८—५

(तीव्र गतिशील वीरों और विद्वानों के अस्त्र और दृष्टि भी दूर तक पहुँचने योग्य हो । इनके धन और यश भी सर्पणशील हो । वे व्यापक सम्पदाओं को ही धारण करें ।)

इन मंत्रों के ऋषि वैवस्वत मनु का यदि केवल मान लिया जावे या उनके नाम को केवल यौगिक अर्थ में ग्रहण किया जावे तो अन्य ऋषियों का अस्तित्व भी संदिग्ध हो उठेगा, परन्तु इनका अस्तित्व स्वीकार कर लेने पर आदि पुरुष मनु के अस्तित्व का समर्थन स्वामाविक हो जाता है । जिन मंत्रों के ऋषि मनु हैं उनके भाव भी आदि मनु के व्यक्तित्व को अधिक से अधिक स्पष्ट ही करते हैं ।

सारांश यह कि जिस मनु से नवीन संसृति का सूत्रपात होता है वह ऐतिहासिक पुरुष भी है और मानव-विकास-रूपक का आधार भी ।

या नः पथः पिथ्यान् मानवादधिदूरे नैष्ट पारावतः

ऋ० ८—३०—३

(हम अपने पूर्वज मनु के पथ से विचलित न हों)

शतपथ ब्राह्मण में आता है ।

मनुर्वैवस्वतो राजेत्याह तस्य मनुष्या विशः ।

(मनु वैवस्वत राजा है मनुष्य उसकी प्रजा है ।)

अतः चाहे हम मनु को धर्म शास्त्र का रचयिता मानें, चाहे मन्वन्तर का प्रवर्तक, चाहे कोई वैदिक ऋषि, परन्तु उसे कोई स्थिति न देना फठिन होगा ।

इस मनु या ज्ञानवान को दो व्यक्तित्व घेरे हैं जिनकी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा के साथ भावमूलक व्याख्या भी सहज है ।

भद्रा कामगोत्र की कन्या और ऋग्वेद के कुल मन्त्रों के सङ्ग्रह में ऋषि की स्थिति रखती है ।

ऋषि भद्रा कामायनी । देवता भद्रा ।

भद्रयामिः समिध्यते भद्रया हूयते हविः

भद्रा भगस्य मूर्धनि यचसा वेदयामति ।

ऋ० १०—१५१—१

(सत्य धारणा से ही अग्नि प्रज्वलित की जाती है, सत्य धारणा से ही हविष्य की आहुति दी जाती है । हम अपने मस्तक में (चित्त में) सर्वोपरि सेव्य के विषय में, वाणी द्वारा ही अपनी सत्य धारणा को आवेदित करें ।)

प्रियं भद्रे ददतः प्रियं भद्रे दिदासतः ।

प्रियं भोजेषु यज्वस्थिदं न उदितं कृधि ।

ऋ० १०—१५१—२

(हे सत्य भावना ! तू मेरे वचन (उत्पान) को उदार के लिए प्रिय बना, दान की इच्छा रखने वाले के लिए प्रिय बना, प्रजापालक और यज्वी के लिए प्रिय बना) ।

भद्रा प्रातर्हवामहे भद्रां मध्यन्दिनं परि ।

भद्रां सूर्यस्य निमृचि भद्रे भद्रापयेद नः॥

(हम प्रभातकाल में भद्रा (सत्य धारणा) की प्रार्थना करते हैं दिवस के मध्य काल में भी उसी का पान करते हैं सूर्य के अस्तकाल में भी हम उसी की उपासना करते हैं । हे सत्य धारणावती देवि ! तू इस जगत् में हमें भद्रा ही को धारण करने दे) ।

मनु के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में जो कुछ सत्य है वही श्रद्धा कामायनी के सम्बन्ध में भी सत्य रहेगा। इतिहास की परिधि से बाहर खड़े इन दोनों व्यक्तियों के विषय में बहुत निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं, परन्तु उनके अस्तित्व का अभाव प्रमाणित करने वाले प्रमाणों के अभाव में, अस्तित्व प्रमाणित करने वाले प्रमाणों की स्वीकृति न देना अनुचित ही कहा जायगा।

जो कुछ हो मनु और श्रद्धा के नाम से सम्बद्ध सूक्तों में ऐसा स्पष्ट अन्तर है कि हम एक में मननशील पुरुष-स्वभाव और दूसरे में विश्वास-मयी नारी-प्रकृति का परिचय सहज ही पा सकते हैं।

✓ मनु जीवन के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हैं, समृद्धि और अनुशासन को विशेष महत्व देते हैं और बाह्य जीवन की स्थिति के प्रति निरन्तर जागरूक हैं। इसके विपरीत श्रद्धा अन्तर्जगत को विशेष महत्व देती है, विश्वास के प्रति विशेष सजग है और जीवन की अन्तःस्थिति के प्रति विशेष आस्थावान है। दोनों के सूक्त मिलकर पूर्ण होते हैं। वे परस्पर विरोधी नहीं, परन्तु जीवन के प्रति अपने विशेष दृष्टिकोण के कारण अधूरे कहे जा सकते हैं। मनु की राष्ट्र-चर्चा, अनुशासन और नियमन की कथा तब पूर्ण जान पड़ती है जब वह श्रद्धा द्वारा प्रतिपादित सत्य धारणा या हृदय के विश्वास के साथ रख कर देखी जाती है। इस सत्य धारणा के बिना, इस श्रद्धा के अभाव में, प्रजापालन तथा अन्य व्यावहारिक जगत के व्यापार अपनी वास्तविक प्रेरणा खो बैठते हैं।

परन्तु 'यदा वै श्रद्धाति अथ मनुते' आदि में श्रद्धा अपने यौगिक अर्थ में उस विश्वास या मन के हृदयपक्ष का पर्याय है, जिसके बिना कोई सृजन सफलता नहीं पाता।

ऋग्वेद में श्रद्धा का कई प्रकार से उल्लेख है।

श्रद्धा सरस्वती मही तिष्ठो देवीर्मयोमुवः

वहिः सीदन्त्वसिधः

(इडा (उत्तम विद्या), सरस्वती (वाणी) और निशाल भूमि सुख उत्पन्न करने वाली हो वे हिंसा न करती हुई आसन पर विराजें ।) :-

स्वयं मनु कहते हैं—

अस्य प्रजावती गृहेऽसञ्चन्ती दिवे दिवे इडा धेनुमती दुहे ।

श्रु० ८—११—४.

(इडा प्रजा युक्त होकर दिनों-दिन यह में स्थिर रहने वाली, पत्नी या गौ के समान सुख प्रदान करती है)

शाब्दिक अर्थ में इडा वाणी या बुद्धि है जिसके अभाव में मन की मनन शक्ति असम्भव हो जाती है (मनु को यदि मननशील के अर्थ में लें तो भद्रा उसका माय-पक्ष और इडा ज्ञान-पक्ष का पर्याय बन जाती है । इन दोनों के सामञ्जस्य से मनुष्य की पूर्णता और विरोध में मनुष्य का अधूरा रहना स्वाभाविक है ।

धुँधले अतीत में खोया हुआ सा यह कथा-सूत्र खोजकर प्रसाद जो ने जिस काव्य की सृष्टि की वह मानव-विकास-सत्यों को आदिम इतिहास के आलोक में स्पष्ट भी कर सका और अपनी सांकेतिकता की स्पर्श-मधुर छाया में उस आदिम इतिवृत्त को सजीवता भी दे सका ।

भारतीय जीवन पर महाकाव्यों का जैसा व्यापक और सृजनशील प्रभाव पड़ता रहा है वैसा साहित्य के किसी अन्य अंग का नहीं पड़ सका । वाल्मीकि का आदि काव्य हमारे जीवन को मर्मनिष्ठ आदर्श की जितनी ऊँचाई तक पहुँचा सका है अमर काव्य महाभारत उतनी ही विस्तृत विविधता में प्रतिष्ठित कर सका है । अपनी अनन्त यात्रा में भारतीय जीवन उन्हीं कथाओं को नये नये स्वरों में कहता सुनता चला है, विकास की हर दिशा में उन्हीं आदर्शों का सम्बल लेकर बढ़ सका है, विविध अनुकूल परिस्थितियों में उन्हीं गुल-दुःख, जय-पराजय से शक्ति और प्रेरणा पाता आया है । किसी जाति के इतने लम्बे जीवन में ऐसा साथ देने वाले महाकाव्य कठिनता से मिलेंगे ।

हिन्दी के प्रारम्भिक इतिहास ने भी यह परम्परा नहीं छोड़ी । जायसी के प्रबन्ध में यदि अलौकिकता, लौकिक रेखाओं में बँध कर लौकिक सुख-

दुखों के द्वारा अपना परिचय दे सकी तो तुलसी की यथार्थता में देवत्व इस प्रकार प्रतिष्ठित हुआ कि वह अपना घर ही भूल गया। उस समय की सब रचनायें मिलकर जो न कर सकी उसे अकेला राम-चरित-मानस कितनी पूर्णता से कर सका है इसे जानने के लिए, भारतीय जीवन के किसी भी अंश को देखना पर्याप्त होगा।

महाकाव्य या प्रबन्ध-काव्य की इस प्रमविष्णुता का कारण वह दृष्टि-कोण है जो जीवन को पूर्णता में देखना चाहता है। भारतीय संस्कृति समन्वयात्मक रही है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे अपने सामने एक विस्तृत पर सामञ्जस्यमूलक चित्रित रखना आवश्यक हो जाता है। जीवन की विविध परिस्थितियों में जो सामञ्जस्य व्यक्त हो सकता है वह एक परिस्थिति की सीमा में अभ्यक्त ही रहेगा। एक रेखा अपनी स्थिति रखती है पर रेखाओं का समन्वय व्यक्त करने में समर्थ नहीं, एक रंग अपना आभास दे सकता है, परन्तु रंगों का सामञ्जस्य प्रकट करने की क्षमता नहीं रखता। इसीसे भारतीय कवि स्वभावतः जीवन को सम्पूर्ण विविधता के साथ चित्रित करने का पक्षपाती रहा है और उसका श्रोता समष्टि के बीच में बैठ कर सुनने का इच्छुक। धर्म-आख्यानो की क्रमबद्धता, वीरता की गाथाओं का निश्चित आदि अन्त, रामायण महाभारत जैसे काव्यों की सामान्यता तथा इन सबको साथ सुनने की परम्परा के पीछे जीवन की कितनी आदिम प्रवृत्तियाँ छिपी हैं इसे कहना कठिन है। परन्तु भारतीय साहित्य को मूल उत्स से विच्छिन्न न करने के लिए उसमें व्याप्त सामञ्जस्य और अन्तर्निहित समन्वयात्मक प्रेरणा का परिचय आवश्यक रहेगा।

जीवन के अन्तिम छोर पर स्थित कल्याण पर दृष्टि को केन्द्रित कर कवि बीच के दुःख प्रतिकूल परिस्थितियाँ और अनेक पराजयों को पार कर अकान्त भाव से ओजस्वित् वाणी में कहता है—‘यह तुम्हारा लक्ष्य है और वे रही कठिन परीक्षाएँ। क्या तुम यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भ्रान्त हो गए?’ और पाठक हर सॉस में उत्तर देता है—‘नहीं, नहीं।’

ऐसी यात्रा के लिए महाकाव्य का अवकाश चाहिए, इसीसे महाकाव्य हमारे प्रत्येक भेद्य कवि का प्रिय स्वप्न रहा है।

खड़ी बोली के चैतालिकों से हमें प्रियप्रवास और साकेत जैसे प्रबन्ध प्राप्त हो चुके हैं। इन काव्य-स्रष्टाओं के दृष्टि-बिन्दु में भारतीयता ही नहीं आस्तिक भारतीयता है, इसी से उन्होंने उन दो चरित्रों का आधार लिया जो भारतीय संस्कृति की सब अग्नि परीक्षाओं पार कर उसके समस्त वैभव का भार सँभालते रहे हैं। इन आस्तिक कवियों ने भारतीय कल्याण-भावना को अपनी मौलिकता से नवीन रूप में उपस्थित किया। तब उनके अपने हैं पर रागिनी सब कालों में व्याप्त अलखण्ड।

प्रसाद जी की कामायनी महाकाव्यों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है क्योंकि यह ऐसा महाकाव्य है जो ऐतिहासिक धरातल पर भी प्रतिष्ठित है और सांकेतिक अर्थ में मानव विकास का रूपक भी कहा जा सकता है। कल्याण-भावना की प्रेरणा और समन्वयात्मक दृष्टि-कोण के कारण यह भारतीय परम्परा के अनुरूप है।

हिन्दी साहित्य को प्रसाद जी की देन विविधरूपी है। नाटकों में उन्होंने ऐतिहासिक इतिवृत्त को सजीव और सुन्दर साकारता दी, कहानियों में अनुभव की उजली-रयाम रेखाओं में भाव के रत्न भर जीवन के क्षण समन्वित उपस्थित किये, काव्य की विह्वली एक-रसता को अपनी भावप्रवण कल्पना से गतिशील कर उसे एक रहस्यमय दिशा और निश्चित पथ दिया, उपन्यास में यथार्थ की निर्ममता में अपनी कल्याणी ममता अंकित कर सुखदुःख के छाया-लोक को स्पष्ट किया और जीवन के विकास को रूपक का शरीर दे उसमें समन्वयात्मक सन्धन भरा।

इतना अधिक लिखने पर भी उनकी कृतियों में ऐसा कुछ नहीं जो साधारण भ्रष्टी में रखा जा सके।

एक सफलता के मूल में दो विशेषताएँ मिलेंगी—भारतीय संस्कृति को वर्धित विशालता और बुद्ध-संस्कृति की समवेदनामूलक व्यापकता।

संस्कृति का ज्ञान विषय वस्तु है और उसे अपने जीवन में गुंथा

मिला लेना भिन्न, इसीसे किसी संस्कृति का ज्ञाता उसका सफल प्रतिनिधि भी हो, यह प्रायः सम्भव नहीं हो पाता ।

भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में प्रसाद जी का ज्ञान जितना विस्तृत है उनके अन्तर्जगत पर उस संस्कृति का रङ्ग भी उतना ही गहरा और स्थायी है । अतः उनकी बुद्धि और हृदय का समन्वय उनकी कृतियों में वैसी ही सजल, कोमल और दीप्त झलक देता रहता है जैसे मोती में मोती का पानी ।

सदा से भारतीय दृष्टि-विन्दु, कल्याणाभिनिवेशी है, इसी से प्रसाद जी कि दृष्टि भी अपने लक्ष्य तक पहुँचने के क्रम में बीच के सुख-दुःखों, समविषम परिस्थितियों में उलझ कर नहीं रह जाती । पर इससे उनकी जिज्ञासा उनका तर्क महत्व नहीं खोता, क्योंकि वे कल्याण को भी तर्क से प्रमाणित करने की क्षमता रखते हैं । कल्याण उनके हृदय के संगीत का सम ही नहीं वह उनकी बुद्धि की गति का केन्द्र भी है, इसीसे मंगलभावना के प्रति उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक रह कर ही हृदय के भाव पक्ष को निश्चित दिशा देने में समर्थ है । बुद्धि के अनन्त विस्तार और भावना के चित्रमय घरातल पर उनके साहित्य ने जो स्थिति पाई है, उसमें ज्ञान की गहराई है, विवेक की विविधता है, मानवीय सद्भावना की सजलता है और कल्पना की दीप्ति है । उनके साहित्य में ऐसा कुछ खोजना कठिन है जो भारतीय नहीं, फलतः जो हमारे जीवन के मूलतत्त्वों से सम्बद्ध नहीं और परिणामतः जो उत्कृष्ट नहीं । उनकी मौलिकता, जीवन के हर स्तर को खोजने की प्रवृत्ति, किसी अन्य पौराणिक आधार से संतुष्ट न होती इसी से उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक और भावरूपक सम्मिश्रित आधार ढूँढ़ लिया जिसमें उनकी प्रतिभा उज्ज्वल से उज्ज्वल साकारता पा सकी । उनकी स्वभावगत विशेषताओं को कामायनी में जितना मूर्त पर सजीव रूप मिल सका है उतना किसी अन्य कृति में सम्भव न होता ।

हिन्दी में ऐसा काव्य दूसरा नहीं, अतः इसके सम्बन्ध में अज्ञान गहरा हो तो आश्चर्य नहीं । इसके अतिरिक्त वह छायावाद की सीमा में निर्मित

हुआ है, अतः आज का यथार्थोन्मुख युग उसके सम्बन्ध में भ्रान्त धारणाएँ बना कर जितना अविश्वस्त हो सकता है उतना उसके महत्व को स्वीकृति देकर नहीं। इन त्रुटियों के साथ हममें वह संकीर्णता भी स्वाभाविक है जो बहुत काल तक दासता का सुख भोग चुकने वाली जाति में आवश्यकभावी हो जाती है। हमारा जीवन ओजस्वित नहीं हमारा दृष्टिकोण व्यापक नहीं और हमारा मस्तिष्क और हृदय स्वस्थ नहीं अतः कला या साहित्य को समुचित रूप देना हमारे लिए सहज नहीं। जब अचानक अपवाद के समान कुछ उत्कृष्ट आ जाता है तब वह हमारे सपन अन्वकार में आलोक-स्तम्भ न होकर धूमकेतु बन जाता है। हममें से प्रत्येक व्यक्ति अपनी लज्जा के प्रति इतना एकनिष्ठ आस्थावान है कि वह अपनी महानता के परिचायक अपवादों से आकर्षित हो उठता है और प्रायः अपना भय कम करने के लिए उन्हें अति साधारण प्रमाणित करने में सारी शक्तियाँ लगा देता है। ऐसी स्थिति में कामायनी का गूढ़ांकन सहज नहीं।

कामायनी को तत्त्वतः समझने के लिए यह ज्ञान लेना उचित है कि छायावाद युग की सबसे सुन्दर सृष्टि होने पर भी और रहस्य भावना के पैतालिक की कृति होने पर भी कामायनी का लक्ष्य न अरूप की छाया है न निराकार का रहस्य ! उसमें जो कुछ रहस्य है वह मानव-प्रकृति की ऐसी रहस्यात्मकता है जिससे मनुष्य, मनुष्य होने के नाते छुटकारा पा ही नहीं सकता। उसके सार्थक अर्थ के सम्बन्ध में प्रसाद जी स्वयं कहते हैं—“यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अदसुत मिश्रण हो गया है। इसीलिए मनु, सदा और इहा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रक्षते हुए सार्थक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे आश्चर्य नहीं।” अतः सार्थक अर्थ ऐतिहासिक यथार्थता से सर्वथा स्वतन्त्र है ऐसा मान लेना बहुत उचित नहीं जान पड़ता। प्राधान्य तो उस व्यक्तित्व का रहेगा जिसका इतिहास हमारे चेहरे से लेकर पुराणों तक और भारत से लेकर सुदूर पार्श्वस्थ देशों तक फैला हुआ है। हमारे यहाँ साधारणतः पाठक और आलोचक या तो इस

प्राचीन इतिवृत्त से इतने परिचित नहीं या इतने संशयालु हैं कि इसे एक अधूरे सांकेतिक अर्थ में ग्रहण कर लेना स्वाभाविक हो जाता है। कहना व्यर्थ होगा कि इस प्रवृत्ति ने कामायनी को सम्पूर्ण सजीवता के साथ ग्रहण करने में कोई सहायता न देकर बाधा ही पहुँचाई क्योंकि उसकी सांकेतिकता का आधार नष्ट करके उसकी प्रेरणा को मूलतः समझना सज्ज नहीं रह जाता।

कामायनी मनु के मस्तिष्क और तर्क और विश्वास के अन्तर्द्वन्द्व या संघर्ष से सम्बन्ध रखती है अथवा, परन्तु वह अन्तर्द्वन्द्व जीवन के कठोर धरातल पर ही मूल्य रखता है। यदि उसे केवल सूक्ष्म अलौकिकता में निर्वासन दे दिया जावे तो मनुष्य की किसी भी मानसिक स्थिति का विश्लेषण या उसकी सक्रिय प्रेरणाओं का वैज्ञानिक विवेचन भी इस लोक का नहीं रह जायगा। अतः कामायनी को उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर स्थापित करके ही उसकी सांकेतिक रूप-रेखा का मूल्य आंकना उचित होगा। लक्ष्यतः कामायनी उसी महासंगीत की पुरातन टेक दोहराती है जो हमारी संस्कृति में आदिम काल से व्याप्त है। इसीसे मनु अपने अकेलेपन को,

शैल निर्भर न बना हतभाग्य

गल सका नहीं जोकि हिमखण्ड,

दौड़कर मित्रा न जलनिधि श्रंक

आह वैसा ही हूँ पापंड।

से व्यक्त करके समष्टि की अदम्य शक्ति का बोध प्राप्त करते हैं—

शक्ति के विद्युत् कण जो व्यस्त

विकल बिखरे हैं हो निरुपाय,

समन्वय उसका करे समस्त

विजयिनी मानवता हो जाय।

अपने अहम् के पोषक मनु

विश्व में जो सकल सुन्दर हो विभूति महान,

सभी मेरी हैं सखी करती रहें प्रतिदान।

यही तो मैं ज्वलित, वादव-वह्नि नित्य अशान्त
सिन्धु लहरी सा करँ शीतल मुझे सब शान्त ।

मैं अपना परिचय देकर ही पूर्ण नहीं हो जाते । उनकी मुक्ति की खोज
तो तब समाप्त होती है जब—

सबकी सेवा न पराई
वह अपनी सुख-संयुति है,
अपना ही अणु अणु कण कण
इसता ही तो विस्मृति है ।
सब भेद भाव मुलवा कर
सुख दुख को इरय बनाता,
मानव कह रे 'यह मैं हूँ'
यह विश्व नीड़ बन जाता ।

की भावना से तादात्म्य कर लेते हैं । यह तादात्म्य बुद्धि में दिया और
विश्वास से गति पाता है, अतः बुद्धि और हृदय का समन्वय ही कामायनी
का केन्द्र-बिन्दु है ।

इस समन्वय तक पहुँचने के लिए प्रसाद जी ने जो पथ ग्रहण
किया है वह चिन्तन लक्ष्य से झुका होने पर भी नवीन दिशा से आरम्भ
होता है । जिस कथात्मक इतिवृत्त और सनातन घटनाओं के पदारे
अन्य कवि अपने लक्ष्य तक पहुँचते रहे हैं वे कामायनी में विशेष
महत्त्व नहीं रखते, क्योंकि यहाँ वे सब एक स्थानित, गतिशील
और चिप्रमय मनोविज्ञान के पार्श्व-वृद्ध मात्र बन कर ही स्थिति
पाते हैं ।

मनु के उद्दाम अन्तर्द्वन्द्व, भद्रा के प्रशान्त निष्कम्प आत्म विश्वास
के दो तटों के बीच से पथ बनाते हुये कथा-प्रवाह में रत्नों के इतने
भावार्थ और रूपों की हतनी तरंगें उठती रहती हैं कि हमें परिचित घटनाओं
के अभाव का बोध ही नहीं होता ।

हमारे सामने जो चित्रित है यह किसी लोक-विभूत या अलौकिक

चरित्र की दिग्विजय यात्रा नहीं चित्रित करता, प्रत्युत् उसके सब हल्के गहरे रङ्ग, सारी लघु दीर्घ रेखायें दो व्यक्तित्वों को स्पष्ट करती रहती हैं और ये दो व्यक्तित्व हैं—आदिम पुरुष और आदि नारी। अतः उनमें अलौकिकता से अधिक उन प्रवृत्तियों का महत्व है जिनसे लोक का निर्माण सम्भव हो सका। इस दृष्टि से उनकी यह चारित्रिक विशेषतायें आज भी हमारी हैं।

इस व्यक्ति-प्रधान युग में पौराणिक देव-चरित्र या लौकिक दिव्य-कथायें हमारे लिए इतना आकर्षण नहीं रखती जितना अपनी प्रकृति या विकृति के विवेचन में रहना स्वाभाविक है। अतः कामायनी के पुरुष और नारी एक ऐसी भूमिका में उपस्थित होते हैं, जिसे आज के मानव मानवी भी नहीं छोड़ सके।

आज का पुरुष भी—

आकर्षण से भरा विश्व यह
केवल भोग्य हमारा,

कह कर नारी से उत्तर पा सकता है—

अपने में सब कुछ भर कैसे
व्यक्ति विकाश करेगा ?

आज भी अज्ञा के सम्बन्ध में कही गई यह पंक्तियाँ—

देवों की विजय, दानवों की
हारों का होता युद्ध रहा,
संघर्ष सदा उर अन्तर में
जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा !

आसु से भीगे अञ्चल पर
मन का सब कुछ रखना होगा
तुमको अपनी स्मित रेखा से
यह सन्धिपत्र लिखना होगा।

प्रत्येक नारी के सम्बन्ध में सत्य प्रमाणित होगी । इसी प्रकार इस युग का सुखलिप्सु पुरुष भी किसी दिन—

ज्ञान दूर कुछ, किया भिन्न है

इच्छा क्यों पूरी हो मन की ?

को तत्त्वतः समझ कर मनु के समान ही धर्मायुक्त होकर कद सकेगा—

शापित न यहाँ है कोई

तारित पापी न यहाँ है,

जीवन यमुधा समतल है

समस्त है जो कि जहाँ है ।

‘कामायनी — एक परिचय’ के लेखक श्रीर उसके कुछ लिखते रहने के स्वभाव में मैं उस समय से परिचित हूँ जब वह बालक विद्यार्थी था अतः उसके सम्बन्ध में कुछ कहते हुए मुझे प्रसन्नता और संतोच की वैसे ही सम्मिश्रित अनुमति होती है जैसी मा को अपने मयाने बालक के सम्बन्ध में हो सकती है ।

लेखक की अन्य कृतियों द्वारा हिन्दी साहित्य को उसका भी परिचय मिल चुका है उसमें कुछ और जोड़ने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती ।

आलोचना एक सृजन के आधार पर दूसरा सृजन है, अतः कवि और कलाकार में जिस प्रतिभा का होना अनिवार्य है वही किसी अंश तक आलोचक में भी अवस्थित रहेगा । कुछ साधारण नियम, कला के सामान्य रूप को लक्ष्य कर बनाये गए हैं अथर्व, पर जिन उन्हीं का अक्षरशः पालन किसी को धेष्ट कवि नहीं बना देता, उसी प्रकार सफल आलोचना भी केवल नियम-पालन का आवश्यक परिमाण नहीं । अन्य कला-साहित्य के समान आलोचना में भी दो पक्ष रहेंगे—उसका विज्ञान जिसकी परिधि के भीतर रख कर हम किसी कृति की बाह्य रेखाएँ नापते हैं और दूसरी वह महान् प्रवृत्ति जिससे हम उसका अन्तःस्थित स्मृदन तोलते हैं । यह महान् प्रवृत्ति वही है जो हमें वनस्पति-विज्ञान की काट मूट

के बिना भी फूल के सौन्दर्य को उसकी सम्पूर्णता में ग्रहण करने की शक्ति देती है, अर्थात् शास्त्र के नियमों की सहायता के बिना भी, चाँदनी के निस्तब्ध और निर्भर के मुखर वैभव का मूल्य आँकने का विवेक देती है, तर्कशास्त्र के अनुमान प्रमाण के बिना भी, जीवन के सगीत में अपनी आत्मा का स्वर मिलाने की प्रेरणा देती है ।

मनुष्य के पास, जीवन के सब स्तर चीरकर भीतर तक प्रवेश करने वाली तर्क-बुद्धि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, तो आकर्षण-विकर्षण प्रवृत्ति निवृत्ति के मूल में रहने वाला हृदय-पक्ष आवश्यक नहीं, यह धारणा निर्भ्रान्त सत्य नहीं क्योंकि केवल तर्क-बुद्धि को लेकर हम किसी भी शैय को सब ओर से स्पर्श नहीं कर पाते । साधारण व्यक्ति भी अपने भीतर ऐसी असाधारणता छिपाये हैं, तुच्छ सा कार्य भी ऐसी रहस्यमयी प्रेरणा का अनुगामी है, सामान्य परिस्थिति भी ऐसी विशेष समस्याओं का भार सँभाले है जो बुद्धि की परिधि में नहीं आती ।

आलोचक के सम्बन्ध में यह कठिनाई और बढ़ जाती है क्योंकि उसे एक व्यक्ति की अनेक प्रवृत्तियों, मुक्त-दुःखात्मक अनुभूतियों, बौद्धिक निष्कर्षों का सम्मिश्रित परिणाम मात्र मिलता है । इसी निर्मित कृति को सामने रख कर उसे प्रतिकार के स्थूल उपकरण, से लेकर उसके सूक्ष्म अन्तर्जगत की प्रेरणा तक का पता लगाना पड़ता है । जीवन के प्रति एकान्त विज्ञानवादी होकर वह ऐसे अनेक अमूल्य तत्वों को अनदेखा कर सकता है जो उस कृति के आँधरे कोनों को आलोकोद्भासित करने में समर्थ हैं । साहित्य और विशेष कर काव्य तो हृदय के ही निकट है अतः आलोचक यदि हृदय की सहायता नहीं चाहता तो उसकी एकांगी बुद्धि सुन्दरतम निर्माण को भी तार तार करती हुई ऐसी स्थिति तक पहुँच सकती है जहाँ वह अपने पैसेपन के लिए 'न इति' 'न इति' कह सके पर कृति के सम्बन्ध में मौन हो जावे ।

कामायनी जीवन का जैसा सन्तुलित चित्र उपस्थित करती है उसकी विवेचना के लिए बुद्धि और हृदय का समन्वयात्मक सहयोग ही अपेक्षित रहेगा । प्रस्तुत लेखक ने इस सन्तुलन का महत्त्व समझा है,

इसीसे 'एक परिचय' इतना भावमय नहीं कि बुद्धि उसे अस्वीकार कर दे और इतना ज्ञानमय नहीं कि हृदय विरक्त होने लगे । उसने अपनी आत्मा के स्वर को प्रसाद के काव्य-संगीत में मिला कर उसका मूल्य छोड़ा है इसी से यह परिचय कामायनी का ही नहीं लेखक के अस्तित्व और हृदय के समन्वय का भी मूल्यांकन है । लेखक का उद्देश्य कामायनी की विशेषतायें स्पष्ट करते चलना है । अतः यदि वह दोष तत्त्व के अन्वेषक के रूप में उपस्थित न हो सके तो स्वामाधिक ही कहा जायगा ।

कामायनी का प्रथम सर्ग मैंने प्रसाद जी से ही सुना था, अन्तिम सर्ग उनसे सुनने का अवसर मिलने से पहले ही वे महान कवि दिवंगत हो गए । उनके इस अमर काव्य के 'एक परिचय' में कुछ शब्द लिखने का उद्देश्य कवि के प्रति कृतज्ञता-प्रकाशन और परिचायक के लिए आशीर्वाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं ।

—महादेवी

काव्य-कला

मानव-जीवन के अनुभूत भावों तथा विचारों की समन्वयात्मक सृष्टि को साहित्य कहते हैं। महाकवि भवभूति ने साहित्य को आत्मा की कला कहा है—

वन्देमहि च तां वाणीममृतामात्मनः कलाम् ।

✓ विश्व में बिखरे विभिन्न उपादानों के समुचित रस-प्रदण तथा सन्मिश्रण से जिस प्रकार मधुमक्खी मधु का निर्माण करती है वसी प्रकार कलाकार भावों की बिखरी राशि के समन्वयात्मक साधनों से साहित्य की सृष्टि करता है। अन्तर इतना ही है कि मधुमक्खी मधु में अपनी आत्मा का रस नहीं मिला पाती और साहित्यकार अपने साहित्य में अपनी आत्मा का रस भी भर देता है। 'यदि साहित्य को आत्मा का कुमुम कहा जायें तो उपयुक्त होगा। जिस प्रकार एक फूल अपने वृक्ष के समस्त रस को अपने अन्दर आकर्षित करके एक नवीन, उज्ज्वल आह्लादमय पूर्ण रूप में त्रिकसित हो उठता है, ठीक वसी प्रकार साहित्य भी मनुष्य के हृदय के समस्त रस को अपने अन्दर आकृष्ट करके एक नवीन, उज्ज्वल और आह्लादमय पूर्ण रूप में विकसित हो उठता है। अन्ततः जिस प्रकार एक फूल अपने वृक्ष के रस को छोड़कर मूल में और कुछ नहीं है ठीक वसी प्रकार साहित्य भी मूल में मनुष्य के हृदय के रस के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं है।"

साहित्य की इस उपर्युक्त विवेचना से यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य का प्रधान विषय भाव है ज्ञान नहीं और साहित्य की इस भावात्मक अभिव्यक्ति में काव्य का एक विशेष महत्व है। भावों की सूक्ष्मता को कलाकार जब अपने हृदय की समवेदनात्मक स्पर्शिता से स्थूल रूप में (भाषा में) संयोजित करता है तब हम उसे काव्य कहते हैं। भावों पर तो मनुष्य मात्र का समान अधिकार है, किन्तु कलाकार उन्हें एक प्रकार की विशेष मूर्ति मत्ता देकर सबके सामने इस रूप से उपस्थित करता है कि वे सब के लिये आनन्द का कारण बन जाते हैं, यही कलाकार की अपनी विशेषता है। भाषा में भावों की प्रतिष्ठा के लिये कलाकार को प्रमुखतः दो साधनों की शरण लेनी पड़ती है—चित्र और संगीत की। चित्र, कलाकार के भावों को एक निश्चित स्वरूप देता है और संगीत भावों को संवरणशक्ति। मानव-हृदय आदि काल से अपनी इस भावात्मक अभिव्यक्ति के लिये प्रयत्नशील है और कवि मानव हृदय की इस सनातन साथ के साधन मात्र हैं, इसमें सन्देह नहीं। कवि अपनी साधना से भावों की विचित्र स्थिति में सत्य तथा गति का सामञ्जस्य करने के बाद ही उसे संसार के सामने रखता है क्योंकि मानव मन के भीतर की सभी भावनायें तथा प्रवृत्तियाँ शेष विश्व के साथ उसका सम्बन्ध स्थापित करने के लिये ही उद्दिष्ट होती हैं। इसी सम्बन्ध के द्वारा मनुष्य अपने अस्तित्व की सार्थकता को सत्य प्रमाणित कर सकता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं, कि हृदय-सत्य के साथ भावों के शुद्ध रस का सम्बन्ध स्थापित कराने में कवि का सबसे बड़ा कौशल है। विश्व में व्यक्ति के साथ सत्य का मेल तीन प्रकार से सम्भव है—बुद्धि का मेल, प्रयोजन का मेल और आनन्द का मेल। कवि अपने सत्य का मेल सदैव

आनन्दानुभूति के ही लिये कराता है। याज्ञवल्क्य ने इसी भावना की सुशोधता के लिये मार्गी से कहा था—

न वारे पुत्रस्य कामाय पुत्रः प्रियो भवति
आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रियो भवति ।

अस्तु, कवि काव्य के माध्यम से अपने भीतर के आनन्द एवं सत्य को प्रकाशित करता है और संसार के समस्त जीवों में उसकी सार्थकता के लिये व्याकुल रहता है। अपनी आत्मीयता की सीमा को अधिक से अधिक बढ़ाने और अपने सत्य को अधिक से अधिक दूसरों तक पहुँचा देने में ही उसकी कला की क्षमता निहित है। कलाकार नाना प्रकार के संकेतों से अपने आनन्द को दूसरों के हृदयों में जगाकर उसकी सत्यता चरितार्थ करना चाहता है, इस क्रिया की सफलता में सत्य और सुन्दर एक हो जाते हैं। यही कलात्मक सत्य का समुज्ज्वल स्वरूप है।

“संसार-सागर की रूप-तरंगों से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण और इसी की रूप-गति से उसके भीतर विविध भावों या मनोविकारों का विधान हुआ है। सुन्दर, मधुर, भीषण या क्रूर लगने वाले रूपों या व्यापारों से भिन्न सौन्दर्य, माधुर्य भीषणता या क्रूरता कोई पदार्थ नहीं। इस प्रकार रूप-विधान ~~तीन प्रकार के होते हैं—~~

१—प्रत्यक्ष रूप-विधान

२—स्मृत रूप विधान

३—कल्पित रूप-विधान

इन तीनों प्रकार के रूप-विधानों में भावों को इस रूप में जागरित करने की शक्ति होती है कि वे रस-कोटि में आ सकें।” दूसरे शब्दों में इसे यों भी कह सकते हैं कि कला का आधार

‘एकपरिचय

कल्पना, अनुभूति एवं यथार्थ-ज्ञान है, जिसका समुचित सदुपयोग कवि की प्रतिभा और साधना की अपेक्षा रखता है। कला, विशेष कर काव्य-कला मानव-हृदय की उपज है, जीवन की अनुभूतिमयी मार्मिक अभिव्यञ्जना है। यह वह साधन है, जिसके द्वारा मानव-हृदय का कलात्मक सहयोग तथा सम्यन्ध शेष मनुष्यों, प्राणियों और प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं से होता है। इसी कारण जड़-चेतन सभी का काव्य-प्रतिपादन होता है किन्तु यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मानव जीवन से इसका विशेष और विशिष्ट सम्यन्ध है। कवि अपनी कविता का स्रष्टा होता है और उसके द्वारा वह अपने जीवन-सम्यन्धी विचारों, अनुभवों, मुश्किलों और विस्थापनों को समाज तथा संसार के सामने रखता है। जीवन की भिन्न परिस्थितियों का रागात्मक उद्घाटन तथा भिन्न मनोदशाओं का कलात्मक प्रत्यक्षीकरण ही काव्य का उपादान है। अपनी इसी विशेषता और साकारता के कारण वह मानवता से दूर नहीं हो सकता। कला की साधना अनुभव, कल्पना और अध्ययन की अपेक्षा रखती है और यही कारण है कि कला के अनेक रूप मिलते हैं जो कलाकार की व्यक्तिगत विशेषताओं और गाम्भ्यताओं से प्रेरित होते हैं। काव्य मानव-जीवन के अनेक अंगों का प्रतिपादन करता हुआ मनुष्य-समाज के लिये समवेदना की सूक्त देता है। जीवन से अपना स्वाभाविक सम्यन्ध रखने के कारण काव्य मानव-हृदय को परिष्कृत भी करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य जीवन की बाह्य सुधारता तथा परिस्थितियों को पोषित करता हुआ हमारे भावों को जीवन देता है। आशय यह कि काव्य का मानव जीवन से सीधा सम्यन्ध है। किसी समालोचक ने ठीक ही कहा है—“कविता जीवन की वस्तु है, उसका आविर्भाव जीवन से होता है और उसका अस्तित्व भी जीवन के लिये है।”

काव्य, मानव हृदय के भावों की संरक्षा करता हुआ जीवन की व्याख्या भी करता है। काव्य में, जीवन के दोनों पहलुओं (बाह्य और भीतरी) को बराबर स्थान है, कवि अपने व्यक्तित्व से इनका निर्वाह करता है। कलाकार की यही वैयक्तिक विशेषता उसकी कला का प्राण है। प्रसाद जी ने काव्य को आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति कहा है। संकल्पात्मक अनुभूति का सौन्दर्यमयी तथा कल्याणमयी होना आवश्यक है, तभी वह एक रमणीय आकार में स्तर सकती है अन्यथा नहीं। काव्य में इस आत्मानुभूति की प्रधानता रहती है सम्भवतः सत्य, शिव और सौन्दर्य इसी के स्वरूप हैं। काव्य के विषय में आचार्यों में बड़े मतभेद हैं। उसका ध्येय तो और भी विवादास्पद है, कुछ लोग काव्य को साधन मानते हैं और कुछ लोग साध्य। काव्य को किसी साध्य का साधन मानना ही उपयोगितावाद और स्वयं साध्य मानना कलावाद है। यह विवाद बहुत पुराना है किन्तु अभी तक सर्वमान्य निश्चय नहीं प्राप्त हुआ और शायद भविष्य में भी न प्राप्त हो किन्तु इतना तो निश्चित है कि कोई भी मानव-सृष्टि उपयोग, आदर्श और उद्देश्य-हीन नहीं हो सकती क्योंकि जीवन के दैनिक अनुभव से यह ज्ञात होता है कि मनुष्य बिना किसी उद्देश्य के कभी किसी कार्य में संलग्न नहीं होता फिर कलाकार क्यों ऐसा करेगा ? मनुष्य की प्रकृति प्रारम्भ से ही एक निश्चित लक्ष्य की ओर उन्मुख है और उसकी किसी भी कृति की इसी में सार्थकता भी है। तब उसकी कला उद्देश्यहीन और आदर्शहीन कैसे हो सकती है ? किन्तु जीवन में यह भी सत्य है कि तारों का नभ में तैरना, फूलों का घन में हँसना, बादलों को देखकर मोर का नाचना आदि हमारे किसी विशेष उद्देश्य के सहायक नहीं है, किन्तु उनसे हमें समय समय पर सुख और संतोष मिलता है। इस प्रकार कलावाद और उप-

योगितावाद का क्रम, विशाद तथा क्षेत्र बहुत विस्तृत है। काव्य के विषय में भारतीय आदर्श इन दोनों वादों के समन्वय के संगीत है। काव्य, मानव-हृदय की अनुभूति का स्थूल स्वरूप है अतः उसमें उद्देश्य का होना अत्यन्त आवश्यक है और यही उद्देश्य काव्य में लोकोत्तर आनन्द की संज्ञा पाता है। किन्तु ऐसे काव्यों में जिनमें नीति तथा आचार एवं आदर्श का ध्यान नहीं रखा गया इस आनन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह आनन्द तो उसी काव्य में मिल सकता है जिसमें मानव जीवन का आदर्शमय कल्याणकारी स्वरूप उपस्थित किया गया हो, जिसमें आत्मा की उन्नति के साधन और जीवन की सुधारता का आराधन हो। रामचरित मानस ऐसे काव्यों में आदर्श है। आचार, नीति और आदर्श की आधार शिला पर इसका काव्य-प्रसाद रखा है क्योंकि आचार काव्य को शक्ति, नीति रमणीयता तथा आदर्श जीवन देता है, यह निश्चित है। यदि काव्य में सत्य, शिव और सौन्दर्य की भाँति आचार, नीति और आदर्श का समन्वय न हो तब तो काव्य की व्यापकता में व्याघात होता है, क्योंकि नीति के आदर्शों के आधार के बिना आत्मा की सामूहिक चेतना नहीं जगती और वह विश्वात्मा में नहीं लीन हो पाती। अतः हम कह सकते हैं कि जहाँ जीवन होगा, वहाँ जीवन का विवेचन होगा और जहाँ जीवन का विवेचन होगा, वहाँ नैतिक सिद्धान्तों और आदर्शों की अवश्य ही स्थापना होगी। जो काव्य इन तथ्यों का अनुकरण नहीं करता वह उत्तम काव्य नहीं है।

काव्य की सार्थकता के साथ यह न भूलना चाहिये कि आचार तथा नीति सम्बन्धी सिद्धान्त जहाँ अपनी स्वाभाविकता छोड़कर एक ऐसा आमद बन जाते हैं जो फठोर और अभिन्न हो उठता है वहाँ काव्य में उनका कोई मुख्य नहीं रह जाता। काव्य तो अपना

उपादान सदैव भावना के माध्यम से लेता है, यह सभी जानते हैं। यों भी किसी वस्तु के दो रूप होते हैं, प्रथम आत्म-सम्पृक्त और द्वितीय पर-सम्पृक्त। एक रूप उसका अपना रूप है और दूसरा रूप उसका वह-रूप है जो दूसरों से सम्बन्ध रखता है। यही हाल काव्य का भी है। काव्य का स्वतः सौन्दर्य अथवा उसकी उपयोगिता मनुष्य की अपनी अपेक्षा से है, क्योंकि काव्य-सृष्टि मनुष्य की अपनी दृष्टि और प्रतिभा से होती है। उपयोगिता स्वयं एक सापेक्ष वस्तु है, उसकी आवश्यकता मनुष्य की अपनी परिस्थिति पर निर्भर करती है। मनुष्य जिस परिस्थिति में जो काम एक साधारण सुई से लेता है वह काम तलवार से नहीं लिया जा सकता किन्तु इस कारण तलवार की अनुपयोगिता नहीं सिद्ध होती। काव्य भी इसी प्रकार अपनी सापेक्ष भावात्मक उपयोगिता रखता है। सौन्दर्य-स्वरूप होने के कारण वह स्वतः उपयोगी है, क्योंकि सौन्दर्य, नीति, सदाचार तथा साधना से ही निर्मित एवं संरक्षित होता है किन्तु उसका उपयोग पार्थिव-पूर्ति की अनगढ़ क्रूर कसौटी पर ही कसने से सम्भवतः उतना खरा न निकले। जब तक सुन्दर खिला हुआ फूल मनुष्य की भूख की उवाला शान्त करने में समर्थ नहीं होता तब तक काव्य भी जीवन की प्रत्येक स्थूलता की उपयोगिता का सहायक हो यह आवश्यक नहीं। भारतीय दृष्टिकोण से कला उपासना और निर्माण दोनों मानी जाती है, यहाँ पहुँच कर धर्म और कला में बहुत कुछ साम्य हो जाता है। हमारे यहाँ कला और धर्म, विचार और व्यवहार दोनों में एकात्म-भाव से चलते हैं, इसलिये कला न तो केवल कला के लिये है और न केवल उपयोगिता के लिये। कला को संज्ञा ही धर्म-प्राण और आदर्शमय होनी चाहिये। इस विचार-पद्धति से, इस वातावरण में, इस आदर्श-तत्त्व में कला धर्ममय होने के कारण कभी उद्देश्यहीन अथवा

योगितावाद का क्रम, विशद तथा क्षेत्र बंधुत विस्तृत है। काव्य के विषय में भारतीय आदर्श इन दोनों चार्जों के समन्वय के समीप है। काव्य, मानव-हृदय की अनुभूति का स्थूल स्वरूप है अतः उसमें उद्देश्य का होना अत्यन्त आवश्यक है और यही उद्देश्य काव्य में लोकोत्तर आनन्द की संज्ञा पाता है। किन्तु ऐसे काव्यों में जिनमें नीति तथा आचार एवं आदर्श का ध्यान नहीं रखा गया इस आनन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह आनन्द तो किसी काव्य में मिल सकता है जिसमें मानव जीवन का आदर्शमय कल्याणकारी स्वरूप उपस्थित किया गया हो, जिसमें आत्मा की वृद्धि के साधन और जीवन की सुगमता का आराधन हो। रामचरित मानस ऐसे काव्यों में आदर्श है। आधार, नीति और आदर्श की आधार शिला पर इसका काव्य-प्रसाद खड़ा है क्योंकि आचार काव्य को शक्ति, नीति रमणीयता तथा आदर्श जीवन देता है, यह निश्चित है। यदि काव्य में सत्य, शिव और सौन्दर्य की भाँति आधार, नीति और आदर्श का समन्वय न हो सके तो काव्य की व्यापकता में व्याघात होता है, क्योंकि नीति के आदर्शों के आधार के बिना आत्मा की सामूहिक चेतना नहीं जगनी और वह विश्वात्मा में नहीं लीन हो पाती। अस्तु हम कह सकते हैं कि जहाँ जीवन होगा, वहाँ जीवन का विवेचन होगा और जहाँ जीवन का विवेचन होगा, वहाँ नैतिक सिद्धान्तों और आदर्शों की अवश्य ही स्थापना होगी। जो काव्य इन तथ्यों का अनुकरण नहीं करता वह उत्तम काव्य नहीं है।

काव्य की सार्यकता के साथ यह न भूलना चाहिये कि आधार तथा नीति सम्बन्धी सिद्धान्त जहाँ अपनी स्वामाधिकता छोड़कर एक ऐसा आमद यन जाते हैं जो फटोर और अभिष हो उठता है वहाँ काव्य में उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता। काव्य तो अपना

उपादान सदैव भावना के माध्यम से लेता है, यह सभी जानते हैं। यों भी किसी वस्तु के दो रूप होते हैं, प्रथम आत्म-सम्पृक्त और द्वितीय पर-सम्पृक्त। एक रूप उसका अपना रूप है और दूसरा रूप उसका वह रूप है जो दूसरों से सम्बन्ध रखता है। यही हाल काव्य का भी है। काव्य का स्वतः सौन्दर्य अथवा उसकी उपयोगिता मनुष्य की अपनी अपेक्षा से है, क्योंकि काव्य-सृष्टि मनुष्य की अपनी दृष्टि और प्रतिभा से होती है। उपयोगिता स्वयं एक सापेक्ष वस्तु है, उसकी आवश्यकता मनुष्य की अपनी परिस्थिति पर निर्भर करती है। मनुष्य जिस परिस्थिति में जो काम एक साधारण सुई से लेता है वह काम तलवार से नहीं लिया जा सकता किन्तु इस कारण तलवार की अनुपयोगिता नहीं सिद्ध होती। काव्य भी इसी प्रकार अपनी सापेक्ष भावात्मक उपयोगिता रखता है। सौन्दर्य-स्वरूप होने के कारण वह स्वतः उपयोगी है, क्योंकि सौन्दर्य, नीति, सदाचार तथा साधना से ही निर्मित एवं संरक्षित होता है किन्तु उसका उपयोग पार्थिव-पूर्ति की अनगढ़ कूर कसौटी पर ही कसने से सम्भवतः उतना खरा न निकले। जब तक सुन्दर खिल्ला हुआ फूल मनुष्य की भूख की उवाला शान्त करने में समर्थ नहीं होता तब तक काव्य भी जीवन की प्रत्येक स्थूलता की उपयोगिता का सहायक हो यह आवश्यक नहीं। भारतीय दृष्टिकोण से कला उपासना और निर्माण दोनों मानी जाती है, यहाँ पहुँच कर धर्म और कला में बहुत कुछ साम्य हो जाता है। हमारे यहाँ कला और धर्म, विचार और व्यवहार दोनों में एकात्म-भाव से चलते हैं, इसलिये कला न तो केवल कला के लिये है और न केवल उपयोगिता के लिये। कला की संज्ञा ही धर्म-प्राण और आदर्शमय होनी चाहिये। इस विचार-पद्धति से, इस वातावरण में, इस आदर्श-तत्त्व में कला धर्ममय होने के कारण कभी उद्देश्यहीन अथवा एकपरिचय

और आदर्श के इस विवेचन के बाद कला की स्थिति यथार्थ की आदर्शात्मक अभिव्यक्ति हो जाती है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। यथार्थ में अभाव, पतन और दुःख का आधिक्य रहना है और आदर्श में भाव, उन्नति और आनन्द का। कला में इन दोनों की समन्वयात्मक भग्नता रहती है। कलाकार न तो यथार्थवादी की तरह इतिहास का स्पर्श करता और न आदर्शवादी की तरह शास्त्र का, उसमें दोनों के आवेगों की आकुञ्चता रहती है, दोनों के शुद्ध सौन्दर्य रूपों का निरूपण रहता है। यही कारण है कि कला में हम जीवन की सघाइयाँ तथा अनुभूतियाँ दोनों पाते हैं। किसी कला का निर्माण इन दोनों तत्वों के अनुपात से ही सम्भव होता है इसमें सन्देह नहीं। कवि अथवा कलाकार की आत्मा सर्वत्र इसी साम्य, इसी सामञ्जस्य की साधना करता है। नीचे की गई जीवन के कठोर धरातल में विकसित अनुभवियों की संभूतियों से कला का स्वरूप और भी स्पष्ट हो जाता है—

कला ही जीवन और विविध कार्यों का उपादान है। साथ ही जीवन स्वयं कला है — गान्धी

जीवन यापन की विधि एक कला है और कला का कार्य किसी भी मानवीय आदर्श को कलात्मक नैपुण्य द्वारा साकार रूप प्रदान करता है। — राइट पी टाउन्स

अतः कह सकते हैं कि जीवन-अनुभवों से समन्वित और सामञ्जस्यपूर्ण होकर कला का मौन्दर्य निरूपण ही आनन्दप्रद और सामूहिक होता है। स्वरूपात्मक दृष्टि से कला का समर्थन केवल सौन्दर्य के ही माध्यम से हो सकता है किन्तु मत्स्य और शिव की भावना से उमका मूल्य अथवा ही अधिक बढ़ जायेगा।

जामायनी में काव्य-कला का यही समन्वयात्मक स्वरूप कवि के द्वारा उपरिष्ठ किया गया है। उसमें भारतीय आदर्श के अनुरूप

आचारवाद-सम्मत व्यष्टि-समष्टि-हित साधक कल्याणमयी भावना का जो विकास हुआ है, वह सर्वथा ग्राह्य और गौरवशाली है। कवि ने एक पौराणिक रूपक द्वारा कल्पना तथा काव्य की मर्म-स्पर्शिता से जीवन के शाश्वत सत्य की चिर पुरातन अभिव्यक्त का स्वरूप निश्चित किया है। यही उसके व्यक्तित्व की व्यापकता और कला की सकलता है। कवि प्रसाद की कविता का प्रतिपाद्य विषय प्रेम है, प्रसाद का कवि संसार को प्रेममय मानता है किन्तु कवि का यह प्रेम न केवल आध्यात्मिक है और न केवल शारीरिक ही। प्रसाद ने प्रेम की स्वस्थ शारीरिकता का भी सम्मान किया है और उसकी अतीन्द्रियता का स्वागत भी। वै आँख के खेल का मन के खेल से मेल कराने के सदैव पक्षपाती रहे हैं। इसी कारण उनका सौन्दर्य तथा प्रेम जीवन के बीच में विकसित होता है कल्पनालोक के विजन बन में नहीं। जीवन का यह सात्त्विक सौन्दर्य एक दिन स्वयं जीवन बन जाता है तब मनुष्य व्यक्ति का नहीं बरन् व्यक्तित्व का उपासक हो जाता है और उसका प्रेम संसार की सीमा से ऊपर उठकर व्यापक और दिव्य बन जाता है—

इस पथ का उद्देश्य नहीं है, शान्त भवन में टिक रहना,

किन्तु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं।

कामायनी में मनु और श्रद्धा के प्रेम को कवि इसी स्थिति में पहुँचा देता है। प्रसाद के प्रेम की चरम परिणति साधनात्मक वैराग्य या विश्वप्रेम और करुणा में होती है, यही कवि के सन्देश का सार है। विचार-प्रधान कवि होने के कारण जीवन के गहनतम विचारों का विश्लेषण उन्होंने अपने काव्यों में किया है। प्रसाद को सम्भवतः इसीलिये हम कभी कवि-दार्शनिक तथा कभी दार्शनिक-कवि के रूप में पाते हैं। कामायनी में काव्य और दर्शन के संयोग का परम विकास मिलता है। काव्य की भावुकता से वे

जीवन की रागात्मक घृत्तियों को चेतना देते हैं और दर्शन से जीवन के राग विरागों को समझने और सुलझाने की शक्ति। इनकी कल्पनामयी भावुकता इतनी सजग तथा रंगमय है और इनका दर्शन इतना साधनाशील है कि इनका काव्य सहज ही एक सुन्दर स्पष्टता पा लेता है, जो मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता से परिपुष्ट और भावना की भव्यता से भास्वर रहता है। "प्रसाद की कविता व्यर्थमय चित्र है जो स्वर्गीय भाव पूर्ण संगीत गाती है। अंधकार का आलोक से, जड़ का चेतन से और पाह्य जगत का अन्तर्जगत से मेल कराना उसका मुख्य उद्देश्य है।" कामायनी में यही चतक कवि का विश्रामस्थल बना है—

समस्त ये जड़ या चेतन

सुन्दर साकार बना पा।

प्रसाद की इसी काव्य-दृष्टि के सहारे हम कामायनी का काव्या-नन्द प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं।

—:४:—

कथावस्तु

एकपरिचय

कामायनी

प्रसाद जी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, निबन्ध तथा आलोचना आदि सभी साहित्य-विषयों में स्वतंत्रता और अधिकार के साथ अपनी लेखनी का उपयोग किया है, किन्तु मूलतः वे कवि थे। जीवन में उन्हें आनन्द की उपासना का इष्ट था, इसी कारण वे शिव के उपासक थे। शिव की उपासना की मूल भावना ही उनके साहित्य का, विशेष कर काव्य का मेरुदंड है। शिव-तत्व की उपासना का साधक स्वभावतः अमृत और हलाहल में समरसता का अनुभव करता है, क्योंकि शिव का सारा शिवत्व ही इस बात पर आधारित है कि वे हलाहल पान के बाद भी अपने शिवत्व से च्युत नहीं हुये। प्रसाद के काव्य का आधार भी कुछ ऐसा ही है। आधुनिक जीवन की विषमताओं का विष उन्होंने पान किया था किन्तु वह उनकी साहित्य-प्रतिभा में मृत्यु का नहीं धरन मुक्ति का साधन बना, यही प्रसाद की महानता है। कुछ लोग प्रसाद को केवल आदर्शवादी रोमान्सप्रिय साहित्यिक मानते हैं, किन्तु कामायनी का आरम्भ सहज ही इस भ्रम का निवारण कर देता है, क्योंकि आदर्शवादी देव-सृष्टि के विनाश के बाद से ही कवि ने इस काव्य का प्रारम्भ किया है।

कामायनी की कथा मानवता के क्रमिक आदि-विकास का रूपक है। यह रूपक बहुत ही भावमय और मनोवैज्ञानिक है। आमुख में कवि ने कहा है—“जलप्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी ही प्राचीन घटना है, जिसने मनु को देवों से विलक्षण, मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। देवगण के उच्छृंखल स्वभाव, निर्बाध आत्मतुष्टि में अन्तिम अध्याय लगा

एकपरिचय

का० ए०—२

और भाव अर्थात् श्रद्धा और मनन का समन्वय होकर प्राणी को एक नये युग की सूचना मिली। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी मिश्रण हो गया है। इसलिये मन श्रद्धा और इष्टा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुये, सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।" इस कथन से ज्ञात होता है कि कवि की आस्था कथा की ऐतिहासिकता पर उतनी नहीं है जितनी उसकी भावात्मकता पर है। प्रसाद ने कथा के सार रूप सत्य का प्रतिपादन किया है उसकी इतिवृत्तात्मक असारता को नहीं। कवि की इस भावमयता के बीच में कथा के पात्र वड़े ही सुन्दर संकेतों से पाठक को कथानक का आभास दे जाते हैं। पात्रों की अपनी उपस्थिति उतना ऐतिहासिक मूल्य नहीं रखती जितना मान्यता के विकास की सैद्धान्तिक प्रतिपादना। पात्रों की प्रतीकात्मक स्थिति उनके स्थूल अस्तित्व से अधिक आकुल और प्रभावमयी हैं, सम्भवतः माधुर्य और मोदमयी भी।

कामायनी की कथा एक मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक चेतना की ठोस और शाश्वत भावभूमि पर स्थापित है। यह काव्य रूपकात्मक है। इस प्रकार के रूपकात्मक काव्यों में कवि अपने प्राणी के प्रवेग से शाश्वत जीवन की गति को सहस्र मंथनों के बीच से प्रवाहित करने की चेष्टा करता हुआ जीवन और जगत के अमर मरत्य की सीमा को अपनी सम्बेदना से स्पर्श करना चाहता है। कामायनी के कवि ने भी यही किया है। प्रसाद ने अपनी माधुर्यी प्रतिमा और एक सतत जाकरक मायुक्तता के सहयोग से इस काव्य-पद्धति को और भी सुगठित तथा मनोरम कर दिया है। जीवन के माधुर्य-मय आनन्द-पक्ष की और स्वाभाविक आस्था होने के कारण कवि की रहस्यात्मक अनुभूतियों का स्वरूप रूपक-काव्य में अधिक स्पष्टता पाता है, क्योंकि भावना की इस मध्यता का उपागम कवि

कभी अपनी अंतुप्त तथा अज्ञात आकांक्षाओं को नग्न रूप में, यथा-
 तथ्य रूप में या बहुत स्थूल रूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकता।
 यही कारण है कि मिल्टन ने 'पैराडाइज लास्ट' में, शेली ने
 'प्रायमैथ्यूज अनबार्न्ड' में, गेटे ने 'फास्ट' में रूपकात्मक शैली का ही
 अनुसरण किया है। उन लोगों ने अपने उन ग्रन्थों द्वारा चिरन्तन
 तथा अमर सत्य का आभास जिस कलात्मक रूप से प्रकट किया है,
 वह दूसरी प्रकार की शैलियों में सहज सम्भव नहीं है। कामायनी
 की भी यही विशेषता है। यह काव्य जीवन की सारी कठोर वास्त-
 यिकता तथा संघर्ष को अपनाते हुये आनन्द प्राप्ति की साधना का
 मार्ग निर्देश करने में अद्वितीय है। मानव जीवन की चरम सार्थकता
 शिव की प्राप्ति का यह बहुत ही सुगम सोपान है। काव्य का नायक
 मनु जीवन की कठिनाइयों और जीवन-व्यापी संघर्षों से उलझता
 हुआ आगे बढ़ता है। थोच में थकता है, क्षान्त होता है, दुखी
 होता है और फिर आगे बढ़ता है, किन्तु जब तक उसके मन में
 सहानुभूति, संतुलन और समन्वय की सम-दृष्टि के फल स्वरूप
 लोक-मंगल की कामना नहीं जागरित होती तब तक वह जीवन
 में शान्ति नहीं पाता। अन्त में अनुभूत तथ्यों की अधिकता से
 उसके भीतर सोई सात्विक चेतना जग पड़ती है और वह भ्रष्टा
 नियोजित प्रकृतिस्थ बुद्धि के कारण शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है।
 तभी उसका सारा असंतोष और संपर्ष तथा वैषम्य और द्वन्द्व मिट
 जाता है और वह अपनी साधना में सफल होता है। समत्व की
 इस सीमा में जीवन का सारा ध्वंसात्मक विद्रोह अपने आप शान्त
 हो जाता है। आकाश में शब्दों की भाँति आनन्द में सभी द्वन्द्व,
 सभी संघर्ष समाहित हो जाते हैं।

कामायनी का कवि मानवता के कल्याण के लिये शिव-तत्त्व की
 ओर धराधर संकेत करता है, साथ ही वह यह भी बताता है कि
 एकपरिचय

इस यात्रा में भट्ठा मानव की पथ प्रदर्शिका है। उसी की प्रेरणा और सम्येदना जीवन की साधना में, मकसूता में और आनन्द में एक निश्चित और नियमित योग है और संघर्ष-प्रसूटित इडा (बुद्धि) लोक-कल्याण की साधना में सहायक है। इस प्रकार कामायनी के मूल में जो आध्यात्मिक तत्त्व है वह शैव-तत्त्व-ज्ञान के आनन्द-तत्त्व के ऊपर खड़ा है इस तत्त्व-ज्ञान की विवेचना कवि की स्वतंत्र विवेचना है, मौलिक खोज है। इस पर बौद्ध-तत्त्व-ज्ञान की भी छाया है। शुद्ध निलोप चेतनता और आनन्द की प्राप्ति ही मानव का चरम लक्ष्य है। समाज-निर्माण और लोक-कल्याण इस लक्ष्य की सिद्धि के बीच की मंजिओं के रूप में आते हैं। व्यक्ति और समाज में अविरোধी चेतनता का भाव रख कर ही सही उन्नति सम्भव है। इस वज्रति में बुद्धि का अनिवार्य महत्त्व है, पर बुद्धि की शुद्धि भट्टा द्वारा सदैव होती रहनी चाहिये। अनियंत्रित बुद्धि, प्रमाद में परिवर्तित होकर परस्पर प्रतियोगिता और विनाश का कारण होती है। संस्कृत बुद्धि परस्पर मामज्जस्य और सुख का कारण होती है। इस प्रकार भट्टा द्वारा भेद-बुद्धि के संस्कार से शुद्ध चेतनता और आनन्द की साधना ही चरम लक्ष्य है और इसी का गुह्योप और कलापूर्ण सन्देश कामायनी के कवि ने हमें दिया है। वह सन्देश आनन्द और शक्ति यानी पौरुष से पूर्ण है। वसमें निष्क्रियता नहीं, चिर चेतनता और कर्मण्यता है। कामायनी की रचना मानव-मन की उस सनातन साधना से दूर है जो आदि काल से जीवन और जगत के अन्धकारमय अंश को विदीर्ण करके एक अमर सत्य और शाश्वत सुख की ओर अहर्निश अपरित गति से उन्मुख है। इस काव्य में मन के, मानव के मनु के द्वन्द्वों तथा संपर्कों का जो चित्र कवि ने उपस्थित किया है वह विकास में मानवता का साथी है। किन्तु कवि-प्रतिमा की पूर्णता इन

विपमताओं के चित्रण में उतनी नहीं चरितार्थ होती जितनी इनके निवारण की गतिविधि वर्णन में। श्रद्धा और बुद्धि के सुमंगल सहयोग से मनुष्य अपने सुखों और अधिकारों की रक्षा करता हुआ विश्व में स्थायी कल्याण और आनन्द की स्थापना कर सकता है, यही कवि का साध्य है। श्रद्धा का यह मर्मोद्गार इसे और भी सजीवता तथा सार्थकता दे देता है, इसमें सन्देह नहीं।

हे सौम्य ! इड़ा का शुचि दुलार
हर लेगा तेरा व्यथा-भार
सब की समरसता कर प्रचार
मेरे सुत सुन माँ की पुकार !

मनु अर्थात् मनन या मन के साथ श्रद्धा अर्थात् हृदय की भावनात्मक सत्ता तथा इड़ा अर्थात् बुद्धि का द्वन्द्वात्मक विवेचन ही कामायनी के कवि का लक्ष्य है। मानव मन के दोनों पक्षों का निदर्शन तथा विवेचन, कवि का उद्देश्य है क्योंकि हृदय और मस्तिष्क, आस्था और विवेक, जब तक सद्भावना से मिलकर काम नहीं करते तब तक मन (मानव) का कल्याण नहीं हो सकता, यह निश्चय है। यद्यपि कामायनी की इस कथा का कहीं यथातथ्य रूप नहीं मिलता किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि मानव मनु की सन्तान है। कवि ने कथा की रोचकता तथा क्रमबद्धता के लिये कल्पना का भी सहारा लिया है, जिससे कथा की सार्थकता और भी बढ़ गई है। पात्रों का यह उर्ध्वयुक्त निरूपण कामायनी की कथा का मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक पक्ष है। यदि ऐतिहासिक पक्ष से पात्रों का विवेचन किया जाय तो वह इस प्रकार होगा—

मनु—देव-वर्ग का अन्तिम प्रतिनिधि। जलप्लावन के बाद
वचा हुआ एकमात्र आदि मानव।

एकपरिचय

श्रद्धा—जलप्लावन के बाद बची हुई नारी । इसका दूसरा नाम काम-कन्या भी है । आगे चलकर मनु की प्रणयिनी ।

इंद्रा—मनु की यश-पुत्री ।

कुमार—मनु का पुत्र ।

किलात और आकुलि—जलप्लावन के बाद बचे हुये असुरों के प्रतीक ; मनु की शारीरिकता के सांकेतिक उपादान ।

प्रलय की विभीषिका के बाद मनु देवताओं के समक्ष का साधन कर रहा है । अमरों की मृत्यु पर विचार कर रहा है क्योंकि ये अमर ऐसे थे जो नर गये । एकान्त चिन्ता से उसकी अकुलता बढ़ जाती है, जिसमें उसका पौरुष और भी अधिक भास्वर हो बैठता है—

चिन्ता कातर बदन हो रहा,
घोर्य जितमें थोत-थोत ;
उपर उपेक्षामय यौवन का
बहता भीतर मधुमय भोल ।

धीरे धीरे यौवन के उल्लास-प्रवाह में उसकी चिन्ता प्रपाहित हो जाती है और आशा का उदय होता है । इस आशा के उत्थान की चरम परिणति मनु से श्रद्धा का भेंट में होती है । श्रद्धा काम की कन्या है, अत्यन्त सुन्दर, मनोहर और कोमल । संगीत की शिक्षा के बाद उसके सौन्दर्य की सार्थकता और भी बढ़ गई है । मनु पूर्ण युवा था किन्तु नारी से अपरचित पूर्ण श्रद्धाचारी । श्रद्धा अपना परिचय त्रयं मनु को देती है—

हृदय में क्या है नही अभीर
लाजला यौवन की निशेप ?
कर रहा बंशिय कहीं न रत्नाग
गुम्हें मन में भर सुन्दर मेघ ।

इतना ही नहीं श्रद्धा मनु के भीतर सोये हुये भावों को जगाने के लिये यह भी कहती है—

यह नीड़ मनोहर कृतियों का

यह विश्व कर्म-रंगस्थल है ।

इस वार्तालाप के पश्चात् स्वभावतः मनु श्रद्धा की ओर आकर्षित होता है और दोनों सहज सम्पन्न की साधना से साथ रहने लगते हैं—पति और पत्नी के रूप में । कुछ दिन सुख और शान्ति-पूर्वक दोनों साथ रहते हैं । कुमार के जन्म के पहिले ही अपने पूर्व-संस्कारों की स्मृति स्वरूप मनु का मन कुछ कुछ उदास होने लगता है और वह कर्म की ओर उन्मुख होता है । मन की इस स्थिति में मनु को हिंसापूर्ण यज्ञ करने की आसुरी प्रेरणा भी असुर-पुरोहित किलात और आकुलि से मिल जाती है यथा-
अग्नि को हवन । श्रद्धा इसे नहीं पसन्द करती । उसके मन में निरीह पशुओं के प्रति एक ममता है और है अपने भाथी सन्तान के प्रति एक वात्सल्यमय आकर्षण । मनु इसे नहीं सहन कर पाता क्योंकि वह चाहता है कि श्रद्धा अपनी सभी भावनाओं की पूर्णता स्वयं उसी में देखे, अन्यत्र कहीं किसी दूसरे रूप में नहीं । विचारों का यह विरोध इतना बढ़ जाता है कि मनु श्रद्धा को हिमालय की उसी कंदरा में अकेले छोड़ कर अपनी शारीरिक सुख-साधना के लिये सारस्वत देश चला जाता है । वहाँ पहुँच कर मनु को काम की अभिशप्त स्वर लहरी सुनाई पड़ती है—

मनु तुम श्रद्धा को गये मूल ?

उस पूर्ण आत्म विश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल ।

तुम मूल गये पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की ।

सम-रसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की ।

असामंजस्यपूर्ण मनोदशा के पश्चात् प्रभात होता है और मनु

से इड़ा की भेंट होती है। इड़ा मारुत वेश की सम्राज्ञी है मनु उसके यहाँ एक राज-प्रबन्धक के रूप में रहने लगता है। धीरे धीरे मनु यहाँ का सम्राट् हो बन जाता है किन्तु उसे संगोप नहीं होना उसकी अधिकार लालसा द्रौपदी के चोर की भाँति बढ़ती ही जाती है। यह इड़ा का भी अधिपति बनना चाहता है। उसकी इस अनुचित आकांक्षा और विलासमयी प्रवृत्ति का इड़ा विरोध करती है और मनु को छोड़ कर कहीं अन्यत्र चली जाना चाहती है। परन्तु मनु अपनी अधिकार-भायना की आकृतिता में इड़ा को पकड़ कर बाँध रखना चाहता है, ऐसी स्थिति में संघर्ष स्वाभाविक हो उठता है। इड़ा की प्रजा मनु के इस दुर्व्यवहार से विगड़ उठती है और एक विद्रोह का सूत्रपात होता है। मनु सादस के साथ अकेले सारी प्रजा का युद्ध में सामना करता है किन्तु अन्त में पराजित तथा आहत होकर वह मूर्च्छावस्था में धराशायी हो जाता है।

उपर अट्टा की स्थिति भी बड़ी भयानक हो जाती है, पति के बिना पत्नी की स्थिति ही क्या? अरुनी इसी विपन्नावस्था में वह एक भयंकर दृष्टि देखती है, जिसके कारण उसका मन और भी अधिक आकुल-व्याकुल हो जाता है। अपने कुमार को माय लेकर वह मनु की खोज में यहाँ से निकल पड़ती है और भटकती, खोजती उसी नगर में पहुँच जाती है जहाँ मनु मूर्च्छित पड़ा था। जैसे मनु की मूर्च्छा को एक चेतना मिल गई। अट्टा के स्नेहशील उपचार से मनु शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है और उसका मन शोभ तथा परपाताप से भर आता है। अट्टा के सुश्रमय सहवास की मारी मधुर स्मृतियाँ मनु के सामने उद्घोषित हो जाती हैं और वह कहने लगता है—

तुम अज्ञस यहाँ मुझाग की
और स्नेह की मधु रसनी,

बामावनी

चिर अतृप्ति जीवन यदि था
तो तुम उसमें संतोष बनी !

इसके साथ ही मनु श्रद्धा से उसे शीघ्र ही वहाँ से निकाल ले
चलने की बात भी कहता है—

ले चल इस छाया के बाहर,
मुझको दे न यहाँ रहने !

किन्तु रात होते ही मनु श्रद्धा, इड़ा और कुमार को वहीं छोड़
कर फिर कहीं चुपचाप चला गया। इड़ा अपने को इन सब
घटनाओं का कारण समझती है और झुमिती होकर श्रद्धा से कहने
लगती है—

अधिकार न सीमा में रहते
पावस निर्भर से वे बहते ।

×   ×   ×
सब पिये मत्त लालसा घूँट
मेरा साहस अब गया छूट ।

इड़ा की बात का उत्तर श्रद्धा ने बहुत ही मार्मिक शब्दों में
दिया है—

सिर चढ़ी रही पाया न हृदय
तू विकल कर रही है अभिनय :
सुख-दुख का मधुमय धूप-छाँह
तूने छोड़ी यह सरल राह ।

×   ×   ×
चिति का स्वरूप यह नित्य जगत
यह रूप बदलता है शत-शत,
कण-विरह मिलन मय नृत्य निरत
उल्लास पूर्ण आनन्द सतत ।

इसके उपरान्त अद्धा अपने पुत्र कुमार को सांसारिक अनुभवों की प्राप्ति के लिये वहीं इष्टा के हाथों सौंप कर मनु को रोजने के लिये दूसरी बार निकल पड़ी। मनु शीघ्र ही सरस्वती तट पर एक गुफा में बैठा मिल गया। मनु उस समय ध्यान मग्न था अद्धा की देखते ही वह पुकार उठता है—

यह क्या भद्र ! यस नू ले चल,
उन चरणों तक दे निज सम्बल;
सब पाप पुण्य जिनमें जल-जल,
पावन बन जाते हैं निर्मल,
मिटते अथाय से शान लेख,
समस्त अरांड आनन्द वैश !

फिर जीवन की अनुरागमयी सन्ध्या-वेला में अद्धा आगे-आगे और मनु पीछे-पीछे शुभ्र शिखर हिमालय में स्थित मानसरोवर की ओर चलने लगे। मनु अपनी स्वामाशिक विचराता से अब भी कभी-कभी विचलित हो जाता था किन्तु अद्धा के मात्स्यिक साथ ने उसे सँभाल रखा था। चलते-चलते वे ऊँचाई की एक ऐसी सीमा में पहुँच जाते हैं जहाँ वे अपने को एक निराधार सी स्थिति में पाते हैं। यहाँ पहुँच कर मनु को विश्व-जीवन के तीन आधार-विन्दु नीचे की ओर दिखलाई पड़ते हैं, जो इच्छा, ज्ञान और कर्म के प्रतीक हैं। पृथ्वी पर अद्धा ने बताया कि ये तीनों आज कल के जीवन में अलग-अलग हो गये हैं और विश्व-जीवन की आधुनिक विश्ववना का यही सब से बड़ा कारण है। अद्धा, मनु को एक-एक का रहस्य समझाती है।

पहले इच्छा की मनोरम भूमि का निदर्शन अद्धा ने किया—

शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की
पारदर्शनी क्षुब्ध प्रकृति,

चारों ओर नृत्य करती ज्यों
रूपवती रंगीन तितलियाँ ।

इच्छा की इसी मनोमय भूमि पर विश्व राग-रंजित चेतनता
की उपासना करता है ।

फिर कर्म-भूमि की तमोमयी प्रवृत्ति का निदर्शन करती है—

यहाँ सतत संघर्ष विफलता
कोलहल का यहाँ राज है ;
अंधकार में दौड़ लग रही
मतवाला यह सब समाज है ।

आकांक्षाओं की कोमल कलिकाओं का यहीं पतनकार होता है ।
सब से अन्त में ज्ञान-भूमि की ओर संकेत करते हुये शब्दों ने
बताया—

अस्ति नास्ति का भेद निरंकुश
करते ये अणु तर्क मुक्ति से;
ये निस्संग किन्तु कर लेते
कुछ सम्बन्ध विधान मुक्ति से ।

× × ×

यहाँ अछूत रहा जीवन रस
छूओ मत संचित होने दो ;
बस इतना ही भाग तुम्हारा
तृषा ! मृषा, संचित होने दो ।

इस ज्ञान-भूमि में सदैव बुद्धि का तर्क जाल बुना जाता है । यहाँ
केवल मोक्ष-प्राप्त की प्राप्ति होती है किन्तु तृप्ति, आनन्द का यहाँ
अभाव रहता है । शाश्वत तृषा और मृषा ही इसके आवश्यक उपा-
दान हैं ।

एकपरिचय

जीवन के इन तीनों आधार-विन्दुओं की धृक्कता पर कटाव करती हुई यद्धा हँस पड़ती है और उसको हँसी की आलोक किरण से ये तीनों शीघ्र एक में मिल जाते हैं—

ये संवाद हुये फिर सरसा
आग उठी थी ब्याला निनमें ।

इन तीनों के मिलन से मन्वार में एक दिव्य-स्वर-सहरी का मन्वार हो जाता है और मनु अनाहत नाद में तन्मय हो जाता है—

स्वप्न स्थाप जागरण भ्रम हो
इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय में,
दिव्य अनाहत पर निनाद में
धदायुत मनु बस तन्मय है !

यही शुद्ध तन्मयता मनु के जीवन की चरम सिद्धि है । इसके अनन्तर आनन्द-भूमि की प्रतिष्ठा होती है । इसी शुभ अवसर पर इहा भी कुमार को साथ लिये हुये यहाँ पहुँचती है और देखती है कि सनातन पुरुष अपनी आदि शक्ति प्रकृति के साथ मिल कर आनन्द कर रहा है—

चिर मिलित प्रकृति से पुनर्जित
यह चेतन पुरुष पुरातन ;
निज शक्ति तरंगाविता था
आनन्द-अंशु-निधि शोभन !

यह सब देखकर इहा, भद्रा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है और अपनी भूलों पर परयात्माप करती है । यही कुमार और इहा का मानवता की परम्परा चलाने के लिये सहयोग होगा है और मनु के लक्ष्य की ओर दिखाकर उस आनन्द-भूमि का वर्णन करेगा है जहाँ पाप-ताप का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता । यहाँ तो—

कामायनी

अपने दुख सुख से पुलकित
 यह मूर्त विश्व सचराचर,
 चिति का विराट वपु मंगल
 यह सत्य सतत चिर सुन्दर !

×   ×   ×
 सब भेद भाव सुलवा कर
 दुख सुख को दृश्य बनाता;
 मानव कह रे ! "यह मैं हूँ"
 यह विश्व नीड़ बन जाता !

इस प्रकार प्राकृतिक सुखों की छाया में कामायनी की कथा अपना अन्तिम विश्राम पाती है। कथा का दार्शनिक आधार यह है कि श्रद्धा या हृदय की कोमल वृत्ति की चेतनता से ही मनुष्य संसार का कल्याण करता हुआ स्वयं आनन्द का अनुभव कर सकता है। श्रद्धा या बौद्धिक वृत्ति सदैव जीवन को तर्क के जाल में फँसाये रहती है और उसे वृत्ति का उपभोग नहीं करने देती। वास्तव में इन दोनों वृत्तियों की समन्वयात्मक साधना से ही सुख का अनुभव और आनन्द की प्राप्ति होती है। नीचे के रूपकमय कथनांक से इस समन्वय की स्पष्टता पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है—कहीं पर एक स्वस्थ और बहुत ही शक्तिशाली अंधा और एक निर्बल और क्षीण लँगड़ा रहता था। आँखों के अभाव से अंधा और पैरों के अभाव से लँगड़ा जीवन के कार्यों में असफल और असमर्थ था। उनका इधर उधर चलना फिरना भी सम्भव नहीं था। एक दिन किसी साधू ने उनसे कहा—तुम दोनों मिलकर एक बहुत ही सुन्दर व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा कर सकते हो। अंधे को चाहिये कि वह अपने सबल कंधों पर निर्बल किन्तु सनेत्र लँगड़े को बिठा ले और इस प्रकार दोनों मिल कर जीवन यात्रा करें। अंधे के पैर और लँगड़े के नेत्र क्रम से गति

और दिशा देते जायेंगे और फिर कोई भी कार्य करना कठिन नहीं होगा । ठीक यही स्थिति हृदय और मस्तिष्क की है । इन दोनों के समन्वय से ही विश्व के कार्य-व्यापार में मफलता सम्भव है । अकेला न तो हृदय ही कुछ कर सकता और न मस्तिष्क ही । जीवन-यात्रा में इन दोनों का सामंजस्य सृष्टि और अन्तर्मंजस्य विभूति का रूप धारण करता है, इतिहास में इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं । कामायनी की कथा की यही मूल चेतना है ।

काव्य-विस्तार

वामायनी

देवी सृष्टि के विद्योह के बाद मनु चिंताशील हो जाता है, कवि ने इन्हीं चिन्तात्मक अनुभूतियों को लेकर काव्य का आरम्भ किया है। कवि ने जीवन की एक रहस्यात्मक प्रवृत्ति के साथ चरम विकास की जो प्रतिभा दिखलाई है उसका श्रीगणेश चिंता जनित असंतोष से होता है जिस प्रकार मानवी सृष्टि के आदि में चारों ओर जल है—

नीचे जल था ऊपर हिम था
एक तरल था एक सघन,
एक तत्व की ही प्रधानता
कहो उसे जड़ या चेतन।

उसी प्रकार मानवता के आदि में चिंता है। उस समय प्रकृति भी कुछ उदास और नीरव सी है क्योंकि वह मानव मनोभावों की अनुगामिनी है। प्रसाद ने प्रकृति को कभी जड़ और निर्जीव स्वरूप में नहीं अंकित किया। वे प्रकृति के भीतर अपने प्राणों के प्रयोग का स्पन्दन अनुभव करते थे। उनकी प्रकृति यद्यपि सुन्दर है किन्तु वह विराट भी है। कवि के मनोनुकूल विश्व सुन्दरी प्रकृति अपना स्वरूप तथा शृङ्गार बनाती रहती है यथा प्रेमिका प्रेमी के लिये। प्रसाद की शुद्ध प्रकृति भी मानव प्रकृति का रूप धारण कर लेती है क्योंकि प्रकृति मानव मनोभावों की अनुगामिनी तथा प्रेरक दोनों है—

दूर दूर तक विस्तृत था हिम
स्तब्ध उसी के हृदय समान
नीरवता थी शिला चरण से
टकरता फिरता पवंमान

एकपरिचय

काँ० ए०—३

काव्य नायक मनु की बिठा का प्रकृति पर यह कितना आकुल आरोप है ? प्रकृति की इस स्थिति ने मनु के मन को निरपय ही और भी विपन्न कर दिया होगा सभी सो यह बिठा से प्रश्न करता है—

सो बिठा की पहिली रेखा
झरी विरष-वन की ब्याली,
ज्वाला मुत्ती स्फोट की नीपण
प्रथम कम्प की मतवाली

झरी ब्याधि की सूत्र पारिणी
झरी छावि मधुमय अमिश्रण,
हृदय गगन में धूम चेतु सी
पुष्प सृष्टि में सुन्दर पार ।

बिठारील मनु को इससे संतोष नहीं होता है और यह अपनी आकुलता में अपनी चेतना से ही प्रश्न करता है—

हे अमान की पगल बालिके
री साल्ट की लज सेरा,
दरी मरी सी होइ धून, सो
जल-माया की बल रेला ।

मनन करावेगी तू स्निहा ।
तुस निश्चित जानि का ओप,
अमर भरेगा क्या तू कितनी
महरी दास रही है जीव ।

मनु का यह प्रश्न आज भी मानव के सामने क्यों का क्यों उपस्थित है । इसका समुचित उत्तर आज का वैज्ञानिक युग भी नहीं दे पाता । विकासवादियों का मत है कि बिठा तथा बिजगदा

के इसी छलनामय छोर को पकड़ कर मनुष्य जीवन की गति पाता है। प्रसाद ने इसका उत्तर बड़े ही कलात्मक ढंग से दिया है। अतीत चिंतन का फल स्वभावतः निराशा ही होना चाहिये किन्तु मनु को आशा का आभास मिलता है। सांख्य के पुरुष की भाँति वह अपने ही में लीन होकर भविष्य के सज्ज्वल स्वप्न देखने लगता है, जैसे चरम चिन्ता की प्रतिक्रिया ही आशा हो। थका हुआ मन प्रायः सुखद कल्पनाओं की ओट में विश्राम करने लगता है। आशा का उत्थान अरुणोदय के साथ साथ बहुत ही मार्मिक है, नवकिरणों के साथ जैसे नवजीवन का सन्देश आ गया हो।

उपा सुनइले तीर बरसती
जय लक्ष्मी सी उदित हुई,
उधर पराजित काल रात्रि भी
जल में अन्तर्निहित हुई।

प्रभात का सौन्दर्य अवलोकनीय है—

नव कोमल आलोक बिखरता
हिम ससृति पर भर अनुराग,
सित सरोज पर क्रीड़ा करता
जैसे मधुमय पिंग पराग

प्रकृति की चेतनामयी मनोरमता मनु को एक विरमय भरे कौतूहल का प्रश्रय देती है और यह कौतूहल एक रहस्यात्मक विश्वास में बदल जाता है। मनु की धारणा हो जाती है कि विश्व के इन परिवर्तनों के बीच में किसी अपरिवर्तनशील शक्ति का हाथ है—

हे अनन्त रमणीय कौन तুম ?
यह मैं कैसे कह सकता।

× × ×

एकपरिचय

हे विगाट हे विरवदेव
 तुम कुछ हो ऐसा होता भान,
 मंद गंभीर और स्वर संयुत
 यही कर रहा सागर गान !

विश्वास की दृढ़ता में मनु अपने विचारों का आरोप सागर के
 धीरे गंभीर गान में करता है किन्तु यह गान सागर का नहीं मनु
 का अपना है। इसी अव्यक्त अनन्त शक्ति के विश्वास के पथों
 पर साधक साधना के लोक में विचरण करता है। उसे एक प्रकार
 की शक्ति मिलती है, आशा का आभास होता है और व्यक्ति का
 अहं उभर सा आता है—

मैं हूँ, यह बरदान सदृश क्यों
 लगा भूलने कानों में,
 मैं भी कहने लगा मैं हूँ
 शायद, नभ के तानों में।

आशा के साथ इस आत्म-प्रेतना की अनुभूति ही से मनु का
 जीवन के प्रति ममता होने लगती है—

तो फिर क्या मैं जिऊँ और भी ?
 ओकर क्या करना होगा ?

जीवन की जटिलता का अनुमान आदि मानव मनु को भी
 उसी तरह होया है जैसे आज के मानव को। फिर भी मानव अपने
 अहं की ममता नहीं छोड़ पाता और विरव-कर्म में अपने का व्याप
 कर देता है। मनु को भी पाकयज्ञ की भेरगा होती है किन्तु उसका
 गान एकाकीवन से उठने सा लगता है। मनुष्य का सदाज मातृ
 हृदय अकेलेवन से मिलना शीघ्र बचना है उगना किसी अन्य
 कार्य से नहीं, क्योंकि मानव मन की भावनामें लगा मनोविह्वल

अधिक दिनों तक अपने ही में लीन नहीं रह सकते हैं। अपने भीतर की सुख-दुख की कथा दूसरों से कहने में एक सुख होता है, संतोष मिलता है और मन का भार हलका पड़ जाता है, यथा वरसने के बाद घादल।

देवों की संस्कृत के विनाश ने मनु को सहानुभूति की शिक्षा दे दिया था। वह देख चुका था कि अपने आप में विश्व की सारी महत्ता थोप लेने से व्यक्ति का किस प्रकार विध्वंस हो जाता है। इसीलिये वह दूसरे के प्रति समवेदना तथा प्रेम की उदारता दिखलाने के लिये लालायित हो उठता है और अपनी भावना के अनुरूप सोचने लगता है—

और सोच कर अपने मन में
जैसे हम हैं वैसे हुये;
क्या आश्चर्य और कोई हो
जीवन लीला वैसे हुये।

किसी दूसरे के अस्तित्व की कल्पना के साथ मनु के हृदय में माधुर्य, प्रेम और सहवास की भावना जगती है और वह एक आकाँक्षा के साथ उसकी प्राप्ति के प्रयत्न में प्रयुक्त होता है—

अग्नि होत्र अयशिष्ट अन्न कुछ
कहीं दूर रख आते थे,
होगा इससे तृप्त अपरचित
सम्भक्त, सहज मुख पाते थे।

सम्भवतः 'कब तक और अकेले कह दो' की आकुलता को इस कार्य से कुछ सान्त्वना मिली हो, किन्तु व्यक्ति भावनाओं में नहीं जी सकता, जीवन तो सुदृढता तथा स्थूलता का संघात है। अस्तु मनु किसी दूसरे की अस्तित्व भावना से आगे बढ़कर उसके

एकपरिचय

हे विगट हे विश्वदेव
 तुम कुछ ही देण होता भाने,
 मंद गंभीर धीर स्वर संयुत
 यही कर रहा सागर गान !

विश्वास की दृढ़ता में मनु अपने विचारों का आरोप सागर के धीर गंभीर गान में करता है किन्तु यह गान सागर का नहीं मनु का अपना है। इसी अव्यक्त अनन्त शक्ति के विश्वास के पारों पर साधक साधना के लोक में विचरण करता है। उसे एक प्रकार की शक्ति मिलती है, आशा का आभास होता है और व्यक्ति का कह उभर आता है—

मैं हूँ, यह परदान सदा क्यों
 लगा गूँजने कानों में,
 मैं भी कहने लगा मैं हूँ
 शरणागत नम के गानों में।

आशा के साथ इस आत्म-चेतना की अनुभूति ही से मनु का जीवन के प्रति ममता होने लगती है—

तो फिर क्या मैं भिँके और भी ?
 जीकर क्या करना होगा ?

जीवन की जटिलता का अनुमान आदि मानव मनु को भी उसी तरह होता है जैसे आज के मानव को। फिर भी मानव करने अहं की गमता नहीं छोड़ पाता और विश्व-कर्म में अपने को प्रयत्न कर देता है। मनु को भी पाक्यता की प्रेरणा होती है किन्तु उसका मन एकाकीपन से उबने ला लगता है। मनुष्य का मद्दज भावुक हृदय अकेलेपन से जितना शीघ्र थकता है उतना किसी अन्य कार्य से नहीं, क्योंकि मानव मन की भावनाएँ तथा मनोविचार

बन जाती है। उस समय उसकी मूकता ही उसकी सब से बड़ी अभिव्यक्ति है, अनेक बार मनुष्य चुप रह कर भी बहुत कुछ कह जाता है—

सुना यह मनु ने मधु गुंजार
मधुकरी का सा जब सानन्द

तब देखा कि अद्वा चुपचाप खड़ी—

किये मुख नीचा कमल समान
प्रथम कवि का ज्यों सुन्दर छंद।

प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष के साथ यह रूपक अंग्रेजी कवि शैली का स्मरण दिखलाता है। प्रसाद ने अद्वा के स्वरूप का वर्णन किया है, वह बहुत सी सुन्दर और सात्विक है—

नील परिधान बीच सुकुमार
खुल रहा मृदुल अधजुला अंग,
लिखा हो ज्यों बिजली का फूल
मेघ-वन बीच गुलाबी रंग।

×   ×   ×
धिर रहे ये धुँधराते बाल
अंश-अवलम्बित मुख के पास
नील-धन-शावक से सुकुमार
मुखा भरने को बिधु के पास।

और उस मुख पर वह मुसक्यान
रक्त किसलय पर ले विभाम
अरुण की एक किरण अम्लान
अधिक अलसाई हो अनिराम

इस प्रकार अद्वा के सौन्दर्य को कवि अमूर्त आधारों से बाँध कर हमारे सामने इस प्रकार उपस्थित करता है कि हम उसकी एकपरिचय

प्रत्यक्षोक्ति की धुन में रमने लगता है। इस प्रकार आरा के उदय के लिये प्रसाद को क्रमिक मनोवैज्ञानिक दशाओं का अनुसरण करना पड़ा है जो बहुत स्वाभाविक है—

कोतूहल, विश्वास, आरा, जीवन के प्रति ममता, महानुभूति और आकांक्षा के पथ से चलकर मनु इस स्थिति में पहुँचता है। इसके परचात् मनु का जीवन एक अप्रत्याशित परिवर्तन की ओर मुड़ता है, जो मनु तथा कथा के आगे बढ़ाने का स्वाभाविक साधन है। यह स्थल प्रेम का प्राण और शृङ्गार की सोंत लेकर अपना स्वरूप बनाता है, किन्तु इसमें कहीं भी अमंमय और रीतिकालीन शृङ्गार रुढ़ि की स्थापना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आदि मानव आशावान् से भ्रष्टावान् होने जा रहा है न कि विलासिता के कीपड़ में फँसने। यह आदि मानव का आदि मानवी से आदि अनुराग है। कवि ने इस मिलन का वातावरण इतना आकर्षक बना दिया है कि उसकी वह स्थिति मात्र ही मानव मन को रस पूर्ण करने के लिये परियाप्त है। शृङ्गार की सरमता में मनोविज्ञान की गम्भीरता वही प्रकार दिखी है जैसे मैप की सजलता में उसका गम्भीर मंत्र घोष।

भ्रष्टा ने जब अपरधित मनु को प्रथमपार देखा तो स्वभावतः वह कुछ लज्जित सी हो गई, किन्तु अपनी वस्तुछता के आपेरा में प्रभ कर दी बैठी—

कीन तुम संवृति-बलनिधिओर
तरंगों में केकी भवि एक,
कर रहे निर्वन का पुनरा
प्रभा की चारा से अभिषेक।

इसके बाद वह चुन हो जाती है। मोहमय संकोच का प्रभाव ऐसा ही होता है, वह स्वयं शीत संकोच और सौन्दर्य की प्रतिमा भी

बन जाती है। उस समय उसकी मूकता ही उसकी सब से बड़ी अभिव्यक्ति है, अनेक बार मनुष्य चुप रह कर भी बहुत कुछ कह जाता है—

सुना यह मनु ने मधु गुंजार

मधुकरी का सा जब सानन्द

तब देखा कि श्रद्धा चुपचाप खड़ी—

किये मुख नीचा कमल समान

प्रथम कवि का ज्यो सुन्दर छंद।

प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष के साथ यह रूपक अंग्रेजी कवि शैली का स्मरण दिखलाता है। प्रसाद ने श्रद्धा के स्वरूप का वर्णन किया है, वह बहुत सी सुन्दर और सात्विक है—

नील परिधान बीच सुकुमार

खुल रहा मृदुल अधस्तुता अंग,

लिखा हो ज्यों बिजली का फूल

मेघ-वन बीच गुलाबी रंग।

×

×

×

घिर रहे ये घुँघगले घाल

अस-अवलम्बित मुख के पास

नील-वन-शावक से सुकुमार

सुधा भरने की विधु के पास।

और उस मुख पर वह मुसक्यान

रक्त किसलय पर ले विभ्राम

अरुण की एक किरण अम्लान

अधिक अलसाई हो अभिराम

इस प्रकार श्रद्धा के सौन्दर्य को कवि अमूर्त आधारों से बाँध कर हमारे सामने इस प्रकार उपस्थित करता है कि हम उसकी एकपरिचय

दिव्यता और अलौकिकता पर सहज ही विश्वास करने लगते हैं। मनु ने भी ब्रह्मा के प्रश्न का उत्तर जिस ढंग से दिया है, वह सर्वथा अनोखा और आकर्षक है—

शैल निर्गल न बना इतमात्र
गल नहीं उठा जो कि दिग्गन्ध,
दोहर मिता न जलनिधि खंड
आद देना ही है पालंड।

इस परिचय में मनु की कितनी ग्लानि भरी है। वह अपने अकेलेपन से थक गया है, उसका जीवन उदास और आकुल है, अपने ही भीतर के संघर्ष से शिथिल है। ऐसी अवस्था में उसका उत्तर भी ठीक है। मनु का अनुप्यारव अपने विकास की पूर्णता के लिये नारीत्व की शरण खोज रहा था। इस बात की साकार संभावना में मनु ने जो कुछ कहा वह बहुत ही मार्मिक है। उस आदि काल से लेकर अब तक मानव नारी की सशक्त सहानुभूति जगाने के लिये ऐसी ही युक्तियों का उपयोग करता आया है। नारी भी इसके बदले में उसे अपनी मया, ममता देती बसती आई है। अन्यथा मानव की बहुत सी इच्छायें कभी अपनी भाकारता में पा सकती। मनु ने जीवन में अपनी आकांक्षाओं की विफलता का प्रकाश ब्रह्मा के सामने इस प्रकार किया है—

हिम्नु जीवन दिना निरगल
गिरा है देल नहीं गगरेह,
निगदा है मिश्रक परिधाम
एकतदा का वह कित्त मेर !

इस निराशा भरी वाली से ब्रह्मा ने मनु की भारी विफलता समझ ली और तबवर अपने शीतल आरवागन का वह लक्ष विधन

कामावनी

कर दिया जो मनुष्य के मनुष्यत्व को एक अलौकिक आभा से आलोकित कर देता है। नारी के ऐसे मधुर वचनों से, आशापूर्ण आश्वासनों से, मानव मन को जो शान्ति मिलती है वह सहज ही बोधगम्य है। श्रद्धा ने मनु का ध्यान इसी ओर आकर्षित किया—

अरे तुम इतने हुये अमीर !

हार बैठे जीवन का दाँव

जीतते जिसको मरकर वीर ?

श्रद्धा ने जब देखा कि मनु अभी ज्यों का त्यों विस्मृत है, तब उसने स्पष्ट शब्दों में अपना सन्तव्य मनु के सामने रख दिया—

अकेले तुम कैसे असहाय

यजन कर सकते ? तुच्छ विचार !

तपस्वी आकर्षण से हीन

कर सके नहीं आत्म-विस्तार !

दब रहे हो अपने ही बोझ

खोजते भी व कहीं अवलम्ब ;

तुम्हारा सहचर बनकर क्या न

उत्थूँ होऊँ मैं बिना विलम्ब !

इससे अधिक श्रद्धा क्या कह सकती थी। श्रद्धा के इस शीघ्र समर्पण के भीतर उसकी ममतामयी सहिमा छिपी है। श्रद्धा, जैसे मनु की विकलता और अधिक नहीं देख सकती थी, उसका सारा वात्सल्य फूट पड़ा और उसने मनु की विकलता दूर करने के लिये आत्म-उत्सर्ग, आत्म-समर्पण कर दिया। अपनी वृत्ति के लिये नहीं, मनु की स्थिरता के लिये। हाँ तो श्रद्धा के इस परिचय के बाद मनु और श्रद्धा में प्रेम हो जाना भी स्वाभाविक है। इस प्रेम की व्यञ्जना में प्रसाद जी एक यथार्थवादी की भाँति मानव-हृदय की भाव-भूमि पर खड़े हैं। मानव का मानवी के प्रति आकर्षण और प्यार सहज

स्वाभाविक है। नारी के प्रति मनुष्य की यह आकुलता आदि काल से अथ तक समान रूप से चली आती है। नारी भी समर्पण की साथी है। आदर्श तथा आध्यात्म की ओट में कहीं भी कवि ने स्नेह की स्वाभाविकता पर आपात नहीं पहुँचाया, सिद्धांतों के लिये भावनाओं की हत्या नहीं की, प्रेम का यही आदर्श कवि ने अपनी समस्त कृतियों में दिखाया है। प्रेम की इस परिचया से मनु को संतोष होता है, भट्ठा उसके हृदय को परिष्कृत कर देती है। यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाय तो भट्ठा एक पैसी धृति है जो मनुष्य की निराश स्थिति में भी उसे सान्त्वना, वसताह, जीवन और आधार देने में समर्थ है, क्योंकि भट्ठा में आराम-समर्पण है और है दया, माया, ममता, लज्जा, गभुरिमा तथा निरपेक्ष विश्वास। भट्ठा की इस समर्थ भावना के माध अभिलाषा वही प्रकार लगी है जिस प्रकार वस्तु के पीछे छाया।

प्रेम का दर्शन मनुष्य के हृदय में होता है। वह मनुष्य की स्नेहशील सुन्दर प्रवृत्तियों का सम्मिलित स्वरूप एक भुगन है, किन्तु ज्योंही वह हृदय के बाहर आता है उसके विकृत होने का भय भी होने लगता है। संसारी वातावरण के पराँ से जैसे वह स्वयं अपनी हादिकता छोड़ कर संसारी बन जाता है। संसारी के लिये शारीरिकता उनका ही आवश्यक है जितनी पानी के लिये गरमता। यही पहुँच कर प्रेम वागना की मलिन आदर छोड़ लेना है। मनु का हृदय भी अपने प्रेम को बाहर फेंक कर उसे वागना का रूप दे देता है। इस प्रेम को वागना में परिचित करने के लिये कवि ने शिराज की री सदायता ली है, क्योंकि यह समझना है कि रूप का आकर्षण और बुद्ध न होकर रति का प्रतिरूप है—

जो आकर्षण बन देती थी
रति थी अनादि वाचना वही,

अव्यक्त प्रकृति उन्मीलन के
अन्तर में उसकी चाह रही !

इस भावना की सांसों में रतिराज की सहायता से वासना के प्राणों में एक स्पन्दन सा होने लगा, मनु महाराज का हृदय मत्त हो उठा और उसे विश्व के कण-कण में श्रद्धा (नारी) के सौन्दर्य की आभा दिखाई पड़ने लगी । मनु अपनी मस्ती से पागल होकर प्रकृति की सौन्दर्यमयी विभूतियों तथा स्थितियों में किसी चिर परिचित सी वस्तु को खोजने लगा । यहाँ पर कवि ने अपनी रहस्यात्मक अनुभूतियों का बहुत ही सुन्दर उद्घाटन किया है । मनु में एक अव्यक्त व्यापक सौन्दर्य की चेतना जग पड़ती है, इसी प्रेम के कारण मनुष्य एक से अनेकत्व को तथा अनेकत्व से एकत्व को प्राप्त करता आया है । तभी तो मनु अपने आप से प्रश्न करता है—

मैं देख रहा हूँ जो कुछ भी
यह सब क्या छाया उलझन है,
सुन्दरता के इस पदों में
क्या अन्य घरा कोई धन है !

विश्व में व्याप्त सौन्दर्य की साकारता की विकलता रहस्यवाद की सीमा को स्पर्श करती है, क्योंकि कोरी सौन्दर्यानुभूति भावना की तीव्रता बढ़ाने में उतनी सफल नहीं होती जितनी उसकी साकारता ।

मनु की इन्द्रियाँ आराध्य से मिलने के लिये जागरित हो उठती हैं, हृदय की गति और प्रवृत्ति बढ़ जाती है, एक आन्दोलन मन को उत्साहित कर देता है, क्योंकि प्रेम की सीमा वही है जहाँ आत्मा अपनी प्रेयसी से मिलने के लिये नाच उठे, खिल उठे—

मेरी श्रद्धा निधि तूम क्या हो
पहचान सकूँगा क्या न तुम्हें ?

उलझन प्राणों के पागो की
मुलझन का समझें मान दुन्दे !

आगे चलकर मनु यह तक फटता है कि—

भुतिषो में मुपदे-नुके से
कोई मधु-पारा बोल रहा,
इस नीरवता के पदे में
जैसे कोई कुछ बोल रहा।

प्रेम की भावना में अपने प्रिय का आभास प्रत्येक पानु में पाना
उतना स्वाभाविक नहीं जितना परम्परागत है। प्रेम की इस महा-
यात्रा में प्रायः प्रत्येक प्रेमी को अपने प्रेम में किसी अव्यक्त शक्ति
के सौन्दर्य का आभास मिलता है किन्तु उसकी वासना उसे
झोमिल कर देती है, यथा दूर से आते हुये प्रकाश को पास की
सपन अमराई प्रसाद जी ने मनु को मन के चमत्कार की सहायता
से भावनाओं को जिस रहस्य-भूमि में भटकाया है वह प्रकृति और
पुरुष के सनातन आकर्षण का सुन्दर साहित्यिक निदर्शन है।
इसके परभाव—

यह लीलाबिम्ब की दिक्कत बली
यह मूल छवि की प्रेम-कथा।

यहाँ तक पहुँच कर मनु प्राकृतिक सौन्दर्य से बिलकुल विमुख
हो जाता है और मानवीय मांसलता की कालना उसके मन में
प्रदित हो जाती है। हमकी पलकों में यह स्वप्न नृत्य करने लगता
है, वह काम की दूरागत चरित्र सुनता है—

उलझे पाने की इच्छा ने
तो मोह केनो करी-करती,

बड़े ध्वनि चुपचाप हुई सदृश
जैसे मुरली हो चुप रहती !

इस ध्वनि की स्वर-लहरी से मनु कुछ सजग हुआ तब—

मनु आँख खोल कर पूछ रहे
पथ कौन यहाँ पहुँचाता है ?
उस ज्योतिमयी को देव कहो
कैसे कोई मर पाता है ?

पर इसका उत्तर कौन देता ? कवि ने मनु को बहुत ही मार्मिक स्थिति में ला दिया है जिसने उसे प्रेम का दासत्व स्वीकार करने के लिये बाध्य कर दिया। उसका मन वासना की तरंगिणी में बह जाता है। कवि ने वासना की यह विह्वलता काव्य में दिखाकर उसे मानव-स्वभाव के अधिक समीप कर दिया है। वासना-रंजित मनु की इच्छा प्रत्येक मानव की अपनी निजी भावना सी बन जाती है। भावना की इसी अतिशयता में मनु अपने हृदय के भाव अद्भुत के सामने खोल कर रख देता है—

वासना की मधुर छाया ! स्वास्थ्य बल विधाम !

हृदय की सौन्दर्य प्रतिभा कौन तुम छविधाम !

×

×

×

कमना की किरन का जिसमें मिला हो ओज ।

कौन हो तुम इसी भूले हृदय की चिर खोज ।

कुन्द मन्दिर सी हैंती ज्यों खुली सुषमा बाँट ।

क्यों न वैसे ही खुला यह हृदय रुद्ध कपाट ।

यह है आदि मानव का प्रेम-प्रदर्शन। यहाँ भी कवि यथार्थ का पोषक है, क्योंकि उसने मनु से अद्भुत के लिये 'वासना की मधुर छाया' कहलाया है। सम्भवतः आज का पुरुष इतना साहसी नहीं।

एकपरिचय

उलभन प्राणों के- घागों की
सुलभन का समझू मान दूँ !

आगे चलकर मनु यह तक कहता है कि—

भुतियो में चुपके-चुपके से
कोई मधु-धारा घोस रहा,
इस नीरवता के पदों में
जैसे कोई कुछ सोल रहा ।

प्रेम की भावना में अपने प्रिय का आभास प्रत्येक वस्तु में पाना
उतना स्वाभाविक नहीं जितना परम्परागत है । प्रेम की इस महा-
यात्रा में प्रायः प्रत्येक प्रेमी को अपने प्रेम में किसी अव्यक्त शक्ति
के सौन्दर्य का आभास मिलता है किन्तु उसकी यासना उसे
ओगल कर देती है, यथा दूर से आते हुये प्रकाश को पास की
सधन अमराई प्रसाद जो ने मनु को मन के चम्पाद की सहायता
से भावनाओं को जिस रहस्य-भूमि में मटकाया है वह प्रकृति और
पुरुष के सनातन आकर्षण को सुन्दर साहित्यिक निदर्शन है ।
इसके पश्चात्—

यह लीला मिटकी विकसित चली

यह मूल शक्ति थी प्रेम-कला ।

यहाँ तक पहुँच कर मनु प्राकृतिक सौन्दर्य से बिलकुल विमुक्त
हो जाता है और मानवीय मौसलखा की कामना उसके मन में
उदित हो जाती है । उसकी पलकों में एक खपन नृत्य करने लगता
है, वह काम की दूरागत ध्वनि सुनता है—

उसके पाने की- इच्छा से

तो योग्य बनो करती-करती,

ःसामायनी

वह ध्वनि चुपचाप हुई सहसा
जैसे मुरली हो चुप रहती !

इस ध्वनि की स्वर-लहरी से मनु कुछ सजग हुआ तब—

मनु आँख खोल कर पूछ रहे
पथ कौन यहाँ पहुँचाता है ?
उस ज्योतिमयी को देव कहो
कैसे कोई नर पाता है ?

पर इसका उत्तर कौन देता ? कवि ने मनु को बहुत ही मार्मिक स्थिति में ला दिया है जिसने उसे प्रेम का दासत्व स्वीकार करने के लिये बाध्य कर दिया । उसका मन वासना की तरंगिणी में बह जाता है । कवि ने वासना की यह विह्वलता काव्य में दिखाकर उसे मानव-स्वभाव के अधिक समीप कर दिया है । वासना-रंजित मनु की इच्छा प्रत्येक मानव की अपनी निजी भावना सी बन जाती है । भावना की इसी अतिशयता में मनु अपने हृदय के भाव श्रद्धा के सामने खोल कर रख देता है—

वासना की मधुर छाया ! स्वास्थ्य बल विभाम ।

हृदय की सौन्दर्य प्रतिमा कौन तुम छविधाम ।

×

×

×

कमना को किरन का जिसमें मिला हो ओज ।

कौन हो तुम इसी भूले हृदय की चिर खोज ।

कुन्द मन्दिर सी हैंसी ज्यों खुली सुगमा बाँट ।

क्यों न वैसे ही खुला यह हृदय रुद्ध कपाट ।

यह है आदि मानव का प्रेम-प्रदर्शन । यहाँ भी कवि यथार्थ का पोषक है, क्योंकि उसने मनु से श्रद्धा के लिये 'वासना की मधुर छाया' कहलाया है । सम्भवतः आज का पुरुष इतना साहसी नहीं ।

आज का पुरुष अपने वासनोधित प्रेम को भी शान्दिक पवित्रता के मायावी आधारण से इस प्रकार ढकने का प्रयत्न करेगा कि उसका अस्तित्व कृत्रिमता के सिवाय कुछ न रह जाय। किन्तु मनु ने साफ-साफ अपने मन की बात कह दी। उसका स्नेह-समर्पण तब और भी अधिक स्वाभाविक और सशक्त हो जाता है जब वह कहता है कि—

आज क्यों सन्देह होता रुठने का स्वप्न
क्यों मनाना चाहता सा बन रहा असमर्प
धमनियों में वेदना का रक्त का संचार
हृदय में है कपिली बहकन लिये लघुमार।

अन्त में मनु अपनी सारी सांकेतिकता छोड़ कर स्पष्ट शब्दों में कह देता है—

आज लेलो चेतना का वह समपूर्ण दान
धिर्य शानी, मुन्दरी, नारी-जगत की मान।

मनु ने अपने आवेग में भासना की छाया को जो उपाधियाँ दी हैं वे सब व्यंग्य सी लगती हैं, अन्यथा यदि पुरुष शान्त हृदय से नारी की इस महत्ता को स्वीकार करे तो स्त्री जाति की वह दयनीय दशा न रहे। पुरुष का स्वभाव ही ऐसा बना है कि वह अपने स्वार्थ-साधन के लिये ऐसे शब्दों, कार्यों का उपयोग करेगा जिनकी स्मृति भी उसे कार्य-सिद्धि के पश्चात् न रह जावेगी। आधुनिक प्रेम-पत्रों की उत्सुकता तथा भाषा इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। मनु के समर्पण के पश्चात् कवि ने भ्रष्टा की स्थिति और भाव-मंगिमा से जो स्वीकृति दिलाई है वह बहुत ही स्वाभाविक और कलापूर्ण है। प्रसाद जी ने भ्रष्टा तथा लज्जा के समन्वय से सौन्दर्य और स्वीकृति का जो सहयोग कराया है, वह अद्वितीय है—

गिर रही पलकें झुकी थी नासिका की नोक
 झूलता थी कान तक चढ़ती रही वे रोक
 स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल
 खिला पुलक कदंब सा था भरा गद्गद बोल ।

इस प्रकार लज्जा ने श्रद्धा की स्वीकृति को एक रंगमयता दे दिया । उस समय से धराचर नारी पुरुष की वासना का शिकार बनी चली आ रही है । श्रद्धा ने कहा भी था—

क्या समर्पण आज का हे देव ।

बनेगा चिर-बंध नारी हृदय हेतु सदैव ?

आह मैं दुर्बल, कहो क्या ले सकूंगी दान

वह, जिसे उपयोग करने में विकल हो प्रान ।

श्रद्धा की ये पंक्तियाँ शायद आज तक नारी की दुर्बलता का कारण बनी हैं । कवि ने इस दुर्बलता का बहुत ही व्यंगमय चित्रण किया है । पता नहीं नारी अपनी भावुकता को दुर्बलता क्यों समझती है । उसकी वासना भी पुरुष की भाँति दर्शन मात्र से ही नहीं जागरित होती, उसके लिये प्रत्येक नारी को परीक्षण का समय और सोचने की सुविधा चाहिये । लज्जा तो शृङ्गार है दुर्बलता नहीं । फिर नारी अपने को दुर्बल क्यों समझती है, पता नहीं चलता । काव्य परम्परा में शृङ्गार को अधिक रसमय तथा रंगमय बनाने के लिये कवियों ने नारी की इस लज्जामय भावुकता का समावेश किया है । प्रसाद जी ने भी वही किया । किन्तु कवि का आशय शृङ्गार की सार्थकता का उतना नहीं ज्ञात होता जितना नारी की स्वभाव-दुर्बलता का । लज्जा श्रद्धा को अपना परिचय इस प्रकार देती है कि उसकी साकार प्रतिमा पाठकों के सामने खड़ी हो जाती है—

एकपरिचय

आज भी प्रत्येक मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का साथी है। विश्व जीवन के रगमंच पर मनुष्य को जीवन के साथ यही खेल खेलना पड़ता है। सारी सृष्टि के विकास तथा प्रसार की यही सीढ़ियाँ हैं। वासना के रस-विलास के बाद मनु के भीतर एक प्रतिहिंसा की भावना जाग्रत होती है। यह गृहि, कर्म की प्रस्तावना है और कर्म सदा से अधिकार की इच्छा रखता है। अधिकार की इस इच्छा का परिणाम होता है संघर्ष, असंतोष और भद्रा से विरक्ति तथा ईर्ष्या की उद्भावना। जो मनु के जीवन से प्रत्यक्ष होता है और तब से बराबर प्रत्येक मानव को इसी का शिकार बनना पड़ता है। अहंकार और एकान्त रशम की भावना में जब मनु डूब जाता है तब भद्रा कहती है—

यह एकान्त स्वार्थ भीषण है
अपना नाश करेगा।

इसी प्रकार जीव-हत्या के विषय में भी भद्रा मनु को अपनी रक्षाभाविक कोमलता के अनुरूप समझाती है—

अपनी रक्षा करने में जो
बल भाव तुम्हारा कहीं अस्त्र
यह तो कुल्ल समझ लो
हिसक से रक्षा करे राज
पर जो निरीह जी कर भी कुल्ल
उपकारी होने में समर्थ,
वे क्यों न बिने, उपयोगी बन
इसका मैं समझ लो न अर्थ।

कन्तु मनु क्यों सुनने लगा। चलाटा कहने लगा
यह निर प्रयात भोगल को क्यों
अभिलाषा इतनी रही जाग।

यह संचित क्यों हो रहा स्नेह

किस पर इतनी हो सानुराग ?

मनु का मन नहीं चाहता कि श्रद्धा किसी अन्य प्राणी के प्रति
किसी प्रकार की ममता अथवा स्नेह रखे । वह चाहता है कि—

काली आँखों की तारा में

मैं देखूँ अपना चित्र घन्य,

मेरा मानस का मुकुर रहे

प्रतिबिम्बित तुमसे ही अनन्य ।

अतएव जब श्रद्धा अपने गर्भ स्थित शिशु की भविष्य कल्पना
में डूब जाती है और मनु से कहने लगती है—

देखो यह तो बन गया नीड़ ;

पर इसमें कलरव करने को

आकुल न हो रही अमी भीड़

तुम दूर चले जाते हो जब

तब लेकर तकली यहाँ बैठ,

मैं उसे फिराती रहती हूँ

अपनी निर्जनता बीच बैठ ।

×

×

×

सूना न रहेगा यह मेरा

लघु विश्व कभी जब रहोगे न

मैं उसके लिये बिछाऊँगी

फूलों के रस का मृदुल फेन

मूले पर उसे मुलाऊँगी

दुलरा कर छूँगी बदन चूम,

मेरी छाती से लिपटा इस

घाटी में लेगा सहज घूम ।

अपनी मोठी रमना से वह
 बोलेगा ऐसे मधुर शील
 मेरी पीड़ा पर छिड़केगा
 जो कुसुम-धूलि मकरद घोल
 मेरी छाँवों का सब पानी
 सब बन जायेगा शमूत स्निग्ध,
 उन निर्दिकार नपनों में जब
 देखूंगी अपनी चित्र मुग्ध ।

ऊपर की पंक्तियों में वात्सल्य रस का कितना सुन्दर परिपाक है। नारी की माँ बनने की आकाँक्षा इन पंक्तियों में मग्राण ली हो चठी है। श्रद्धा अपनी वर्तमान स्थिति के विस्मरण का माधन अपने शिशु रूप में पा लेने के लिये कितनी लासलामित है। किन्तु लोभुष पुरुष (मनु) इसे भी नहीं सहन कर पाता। नारी के हृत्कारमक स्नेह की वह कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि स्वार्थ और वागता की बख्यता के कारण वह नारी का केवल प्रेयसी पाला रूप ही स्वीकार करता है, माता-बाबा नहीं—यही मनुष्य की पराजय और विफलता का पूर्ण परिणय है। इसका भी कारण है, मानव का निर्माण की उतनी चिंता नहीं रहती जितनी खेल की, किन्तु नारी निर्माण की आदि शक्ति है। पत्नी के रूप में वह शृङ्गार रस की नायिका मात्र है, किन्तु माँ के रूप में वह सब रसों की पूर्णता है। काव्य की दृष्टि से भी यह स्थल बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि शृङ्गार की पूर्णता वात्सल्य के सहयोग से ही प्रभावमयी हो पाती है। शृङ्गार के संगोपन पक्ष के बाद हम वात्सल्य की वही स्थिति है जो सोने में सुगन्ध की। जो भी हो मनु को हमसे पिपाद ही दुःख और वह कहने लगा कि—

यह जलन नहीं सह सकता मैं,
चाहिए मुझे मेरा ममत्व ।

× × ×

यह द्वैत, अरे यह द्विविधा तो
है प्रेम नाटने का प्रकार,
भिल्लुक मैं ना, यह कभी नहीं
मैं लौटा लूंगा निज विचार !

× × ×

लो चला आज मैं छोड़ यहीं
संचित सम्बेदन भार पुंज,
मुझको काँटे ही मिले धन्य
हो सफल तुम्हें ही कुसुम कुंज ।

अपनी अहमन्यता की ज्वाला लिये मनु श्रद्धा को छोड़कर
अज्ञात दिशा की ओर चला गया । श्रद्धा विरह में विलीन हो गई ।
मिलन के बाद विरह का आवश्यक अध्याय प्रसाद जी ने बड़ी ही
निपुणता से खोला है । विरह की इस स्थिति में मनोधिकारों तथा
समवेदनाओं के जो चित्र कवि ने उपस्थित किये हैं, वे कवि की
प्रतिभा के प्रोज्ज्वल प्रमाण हैं । श्रद्धा के समान सरल-हृदया नारी
की विरह-विह्वलता में कवि स्वयं इतना विफल हो जाता है कि—

एक मात्र वेदना विव्रन की झिल्ली की भंकार नहीं,
जगती की अस्पष्ट उपेक्षा एक कतक साकार नहीं ।

✓ हरित कुंज की छाया भर यो वसुधा आलिंगन करती,
वह छोटी सी विरह नदी यो जिसका अग्र था पार नहीं !

यद्यपि इन पंक्तियों में काव्य परम्परा का प्रयोग है किन्तु
असंयमित नहीं । विरह का गम्भीर रूप कहीं भी प्रसाद के काव्य

में तिरोहित नहीं होने पाया, यथायथ उसका आभास मिलता जात है, यथा जल में तेल बिन्दु का । वियोगी जीवन में स्मृति का विशेष महत्व है । रीति तथा मनोविज्ञान दोनों में इसका समान मूल्य है—

बिजली सी स्मृति चमक उठी तब

लगे अभी तम घन घिरने !

इसी स्मरण के आयेग में अज्ञा पगली की भौंति मंदाकिनी से
पूछने लगती है । घिरह की ज्वाला में चेतन अचेतन का ध्यान भूम
जाना सहज है—

जीवन में मुझ अधिक या कि दुख

मंदाकिनि कुछ सोलेगी,

नभ में नलक अधिक

सागर में या मुद्मुद् हैं गिन दोगी ।

प्रतिविम्बित है तारा मुममे

विभु मिलन को जाती हो,

या दोनों प्रतिविम्ब एक के

हम रहस्य को सोलेंगे !

×

×

×

विरल दलियों के निकुंज सब

से दुरा के निरगत रहे,

उम स्मृति का तभीर बतता है

मिलन कथा फिर कौन कहे !

इस प्रकार संयोग शृङ्गार तथा वात्सल्य के अद्वितीय चित्रों के
साथ प्रसाद ने विमलम्भ शृङ्गार के भी अनोखे चित्र मादित्य को
दिचे हैं । प्रसाद का विरह पचाही नहीं बहुत हवायक और गर्व-
वालीन है । अज्ञा की सारा संसार वाली भावना से ओत प्रीति भावना

होता है, प्रकृति तो मानव भावनाओं की प्रतिक्रिया मात्र है। वियोग में आश्वासन की भी प्रथा है, यथा पीड़ा में सेंक। श्रद्धा को स्वयं आत्म-तोष करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास और कोई था भी तो नहीं। वह अपने आप कहने और समझने लगती है—

अरे मधुर है दृष्ट पूर्ण भी
जीवन की बीती घड़ियाँ,
जब निस्सम्बल होकर कोई
जोड़ रहा बिलखी कड़ियाँ।

परिस्थितियों के अनुसार मनोभावों के उभारने में प्रसाद की बहुत ही सफलता मिली है। विरह की तीव्रता तब और बढ़ जाती है जब श्रद्धा कहती है—

वंचित जीवन बना सम्पन्न
यह अभिमान अकिंचन का
कभी दे दिया था कुछ मैंने
ऐसा अब अनुमान रहा।

श्रद्धा ने समझ लिया कि आलिंगन एक पाश था और स्मित चपला थी और मन का मधुर विश्वास केवल पगले मन का मोह था। किन्तु इस आत्म-संतोष की प्रवंचना से उसे धैर्य कहाँ?

उसकी व्यथा उस समय और अधिक बढ़ जाती है जब वह देखती है कि उसके पड़ोस के सभी घर, बेगु के शब्द से गूँज रहे हैं। दुख की अवस्था में, मानवीय स्वभाव की यह विशेषता है कि वह किसी दूसरे के सुख को नहीं सहन कर पाता, यह एक अनुभूत सत्य है। प्रसाद जी ने इसका चित्रण इस प्रकार किया है—

बन-वालाओं के निकुंज सब भरे वेणु के मधु स्वर से
लौट चुके थे आने वाले सुन पुकार अपने घर से।

एकपरिचय

का सारा लेखा जोखा विज्ञान और तर्क के बल पर करना चाहता है और इसी में सुख की कल्पना करता है, उसी प्रकार मनु भी मरदा को छोड़कर इडा को अपनाकर सुख की सांस लेना चाहता था। आज के युग की भाँति उसे भी बदले में अशान्ति और ग्लानि मिली। इडा की प्रजा विद्रोह कर देती है और मनु युद्ध में पराजित होकर पृथ्वी में गिर पड़ता है। जीवन की परिस्थितियों पर विजय की इच्छा से युद्ध करने की प्रवृत्ति मनु की माहमिषता का भी परिचय देती है, इसमें सन्देह नहीं। जब मनु इस प्रकार आहत पड़ा था। तब भस्मा कुमार के साथ उसे खोजती हुई यहाँ पहुँचती है—

अरे मता दी मुझे दयाकर
कहाँ प्रयाशी है मेरा
उसी बापले के मिलने को
हाल रही है मैं कैसा।

भस्मा की उस अवस्था का बहुत ही करुण चित्र कवि ने खींचा है—

शिथिल शरीर वसन मिश्रुत
कपरी अधिक क्षीर गुली,
द्विन्न पत्र मकरंद लुही सी
ज्यों मुरझाई हुई कली !

नय कीमल अवलम्ब साथ में
बय चिह्नोरे उँगली पकड़े,
बला का रहा मौन धैर्य का
अवनी माता को अकण्ठे !

इस प्रकार भस्मा यहाँ पहुँच कर इडा से मिलती है और उसके साथ उस स्थान पर पहुँचती है जहाँ मनु पायल पड़ा था—

बालादमी

और वही मनु ! घायल सचमुच
तो क्या सन्धा स्वप्न रहा ?
आह प्राण प्रिय यह क्या ! तुम यो !
धुला हृदय बन नीर बहा !

मनु, श्रद्धा के उपचार से शीघ्र स्वस्थ हो जाता है और उसके साथ में फिर से उसे शान्ति मिलती है। इस पुनर्मिलन के संकेत से कवि ने संसार के सामने एक ऐसा समन्वय सूत्र उपस्थित किया है, जो मानव कल्याण का एक मात्र उपाय है। आज के बुद्धिवादी वैज्ञानिक युग के लिये प्रसाद जी का यह सन्देश सर्वथा अभि-
नन्दनीय है। बुद्धि और श्रद्धा का सुमंगल सहयोग। केवल हृदय के भावुक तथा करुणा-कोमल एवं श्रद्धामय विश्वास पूर्ण भावों से विश्व का गतिशील चक्र प्रचलित नहीं किया जा सकता, और न केवल तर्क पूर्ण बुद्धि ही विश्व में स्थायी शान्ति स्थापित कर सकती। इन दोनों का समुचित सहयोग ही विश्व-कल्याण का बीज मंत्र है। कामायनी का कवि इस रूपक काव्य में यही दिखाना चाहता है। इस सुन्दर सन्देश के अतिरिक्त कवि का उद्देश्य संसार के सामने नारी की महत्ता प्रकट करना भी है, क्योंकि कामायनी की श्रद्धा केवल नारी का कामिनी वाला रूप ही नहीं रह जाती वरन् वह कल्याणमयी माँ के स्वरूप से भी अधिक ऊँचे उठकर स्नेहशीला देवी बन जाती है। कवि की ये पंक्तियाँ नारी की महिमा की प्रतीक हैं—

नारी तुम केवल श्रद्धा हो
विश्वास रजत जग पदतल में,
पंथूप सोत सी बहा करो
जीवन के सुन्दर समतल में

मनु भी श्रद्धा से कहता है कि—

तुम देवि ! आद कितनी उदार
यह मानुषीति है निर्विकार ।
हे सर्व मंगले तुम महती
सब का दुख अपने पर सहती
एकपायमयी वाणी कहती
तुम क्षमा निलय में हो रहती ।

इस प्रकार यह काव्य कवि की सात्विक साधना और जीवन की मार्मिक अनुभूति के साथ एक मुस के वातावरण में समाप्त होता है । इस काव्य के पात्रों के हृदय मानव मात्र के अपने हृदय हैं और उसके निराकरण का उपाय मानवता की रक्षा का उपाय है । सारा काव्य एक महान आदर्श के भाव से रचा गया है । शारदण मत्स्य के आधार पर कवि ने एक ऐसे रूपक का निर्माण किया है जो आधुनिक सभ्यता की वर्धरता तथा इसके भ्रामक सपनों की व्यर्थता का यथातथ्य चित्रण करता हुआ इसके ऊपर बैठकर विरह-कल्याण की भावना का पथ निर्देश करता है, जहाँ पहुँच कर—

संगीत मनोहर उठता
गुरली यऊती जीवन की,
सँदेत कामना बन कर
बतलाती दिशा मिलन की !

क्योंकि श्रद्धा के संकेत से, उसकी शिमत देता के आलोक में हृदय, ज्ञान और कर्म का सामञ्जस्य हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मानव चेतना शारदण आनन्द में गम हो जाती है । मानव जीवन के अस्तित्व की यही परम सफलता है, फिर भी—

प्रति कलित हुई सब आँखें
उस घेमे खोजि विमला में,

सब पहचाने से लगते
अपनी ही एक कला से ।

समस्त ये जड़ या चेतन
सुन्दर साकार बना था,
चेतनता एक विलसती
आनंद अखंड घना था ।

शाश्वत मानवता के विकास तथा उसकी कल्याण-भावना का यह चित्रांकन संसार साहित्य की अमर निधि है । जीवन के इस मौलिक अन्वेषण तथा चिरलेखन के लिये कामायनी अमर है । चिंता, आशा, इष्ट्या, क्षमा, दर्शन आदि सार्वकालिक एवं सार्व-देशिक भावनाओं के इस एकत्रीकरण के कारण कामायनी नूतन प्रभात की भाँति नित नवीन आभा से आलोकित रहेगी, इसमें किसी को सन्देह नहीं हो सकता ।

अन्त में यह कह देना अनुचित न होगा कि कामायनी अपनी सारी महत्ता के साथ जन साधारण की वस्तु नहीं हो सकती । अंग्रेजी कवियों में मिल्टन की भाँति प्रसाद जी साहित्यिकों की ही तुष्टि कर सकेंगे, अपनी प्रतिभा और विचारों की गम्भीरता के कारण, अपनी रहस्यात्मक अनुभूतियों की तीव्रता में प्रसाद जी ने कभी-कभी नारी को पुरुष की भाँति सम्बोधन किया है, यह प्रवृत्ति आँसू तथा कामायनी दोनों में पाई जाती है । मैं तो इसे प्रसाद की भावनाओं की उड़ान की थकान कहूँगा । जो भी हो प्रसाद हमारे साहित्य के अमर कलाकार और एक सफल सृष्टा हैं । कामायनी लिखकर प्रसाद जी इस बात को सिद्ध कर गये कि छायावाद तथा रहस्यवाद की काव्य-धारा में भी प्रबंध तथा महाकाव्य लिखे जा सकते हैं । इस काव्य-धारा की छायात्मकता पर भटकने वाले सज्जनों को कामायनी एक ऐसे ठोस धरातल पर खड़ा कर देती

एकपरिचय

विश्व के विभिन्न रूपों के साथ मानवीय हृदय का सामञ्जस्य करना ही काव्य की चरम सार्थकता तथा सफलता है। मानव का हृदय अनेक भावों का आगर है और इन भावों की चरितार्थता तभी सम्भव है जब संसार की विभिन्न वस्तुओं के साथ इनको सम्बन्धित किया जाय। इस प्रकार काव्य के दो प्रमुख क्षेत्र हो जाते हैं—मानव-जीवन और प्रकृति। हिन्दी कवियों ने मानव-जीवन की ही अपने काव्य का सहयोग दिया है, प्रकृति को कम। यद्यपि प्रकृति में मानवीय भावों को जाग्रत एवं परिपुष्ट करने की क्षमता कम नहीं है तथापि कवियों ने इस ओर ध्यान कम दिया है। प्राकृतिक दृश्यों तथा तथ्यों में मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करने की बहुत ही स्नेहशील शक्ति है। लहलहाते हुये हरे भरे खेत, उपवन में मुस्काती कलियाँ और हँसते हुये फूल, आकाश के रंगीन बादल, दुग्ध-धवल प्रवाहित नदियाँ और झरने, चंचल चिड़ियों के चहचहे आदि प्राकृतिक उपादान किसका मन नहीं मुग्ध कर लेते ? काव्य के माध्यम से ये चित्र और भी प्राणमय हो उठते हैं और उनकी मर्मस्पर्शिता और भी तीव्र हो जाती है।

विज्ञान तथा कृत्रिमता के उत्तरोत्तर विकास ने आज के मानव को प्रकृति से बहुत दूर कर दिया है। उसके व्यस्त जीवन में यांत्रिकता के आधिक्य ने उसकी हार्दिकता को एकदम ढँक सा लिया है। वह खिलखिलाती हुई चाँदनी और अनुराग से रंजित प्रभात कालीन बालारुण को आज उतना अपने समीप नहीं पाता जितना आदि मानव। उसके क्लान्त जीवन को स्वच्छ वायु उतना विश्राम नहीं दे पाती जितना उसे विजली के पंखे से मिलता है। आशय यह कि आज का मानव प्रकृति से दूर और अपरचित सा है।

एकपरिचय

का० ए०—५

यही कारण है कि आधुनिक साहित्य में भी प्रकृति का अभाव सा है। हमारे संस्कृत काव्यों में प्रकृति के बहुत ही सुन्दर और सजीव चित्र एवं वर्णन मिलते हैं। वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि कवियों ने प्रकृति के सभी रूपों तथा व्यापारों के साथ अपने हृदय का स्वाभाविक सम्बन्ध स्थापित किया है। हिन्दी काव्य में ऐसा विशद प्राकृतिक चित्रण नहीं हो सका। हिन्दी कविता के शिष्टतम युग में प्रकृति का उपयोग अधिकतर उपमान रूप में ही हुआ है। कुछ कवियों ने भावों के वर्णन-रूप में भी प्रकृति के दृश्यों का वर्णन किया है, किन्तु प्रकृति को शुद्ध वर्णनीय विषय बहुत कम कवियों ने माना है। आधुनिक काल में कवियों का ध्यान इस ओर कुछ गया है और प्राकृतिक रूपों के वर्णन भी होने लगे हैं। इस प्रकार के वर्णन प्रायः दो प्रकार के होते हैं—प्रकृति के अनुरंजन-कारी दृश्यों का वर्णन तथा प्रकृति के कोमल सुहृद्गार रूप का चित्रण। आज की हिन्दी कविता में प्रकृति के संश्लिष्ट और भांग चित्र भी मिलते हैं, क्योंकि कवि लोग अब यह समझने लगे हैं कि प्रकृति मानवता की सनातन सहपरी है और हमका मानवीय जीवन में बहुत माहत्व तथा प्रभाव है। पुरुष (मानव) और प्रकृति का सहयोग विश्व कल्याण में सहायक है।

प्रसाद भी जीवन तथा काव्य में प्रेम तत्त्व के उदाहरण हैं और यहाँ प्रेम तत्त्व उन्हें प्रकृति की ओर भी उन्मुख करता है। प्रकृति की गहराई की ओर संकेत करने वाले आधुनिक कवियों में रामप्रसाद प्रसाद भी अपनी विशेष गहराई रखते हैं—

गोल नभ में सँभित विस्तार
प्रकृति है सुन्दर परम उदार।
नर हृदय परिमित, मूर्ति मधुर
वस्तु है वही कुछ नहीं बदलै !

- प्रसाद, प्रकृति के प्रति प्रारम्भ से ही एक आकर्षण रखते हुये चले हैं। 'चित्राधार' से ही उनकी प्रकृति के प्रति ममता का परिचय मिलने लगता है। प्रसाद जी ने प्रकृति का निर्जीव चित्रण सम्भवतः नहीं किया। उन्होंने उसमें सदैव अपने प्राणों की भाँति एक सजीवता तथा स्पन्दनशीलता देखने का प्रयास किया है। प्रसाद प्रमुखतः मानवीय आकाँक्षाओं तथा भावनाओं के कवि हैं, अस्तु शेष प्रकृति उनके लिये मानवीय व्यापारों तथा मनोविकारों की अपेक्षा रखती है। प्रसाद की चेतन प्रकृति भी मानवीय भावों की भूमि पर ही प्रतिस्थापित है। आधुनिक मानव की प्रकृति पर वैज्ञानिक विजय का प्रतिपादन प्रसाद ने अपने काव्य के माध्यम से किया है, अन्तर केवल इतना है कि वैज्ञानिक केवल उपयोगिता का उपासक होता है और कवि सुन्दरता, मनोहरता तथा रमणीयता का। प्रसाद ने प्रकृति को सदैव मानवीय भावनाओं की अनुरूपता में देखा है, साथ ही उसका अपने काव्य की शृङ्गारिकता के लिये भी उपयोग किया है। कामायनी की प्रकृति भी मानवीय भावनाओं की अनुगामिनी है और कभी-कभी प्रेरक भी।

चिता-रत्न मनु जब भीगे नयनों से प्रलय प्रवाह देख रहा था तब प्रकृति में भी मनु के हृदय की स्तब्धता का प्रसाद जी आरोप करते हैं—

दूर दूर तक विस्तृत था हिम ✓
स्तब्ध उसी के हृदय समान।

×   ×   ×
उसी तपस्वी में लम्बे, थे ✓
देवदारु दो चार खड़े।

मनु की चिता जब और भी बढ़ जाती है तब प्रकृति का रूप भी उसी के अनुसार अधिक आकूल हो जाता है। इस स्थिति में एकपरिचय

प्रसाद जी की प्रकृति जो स्वभावतः सुन्दर है विशाल और विराट
बन जाती है—

उपर गरजती किणु लहरियाँ
कुटिल काल के जालों सी,
चली आ रही फेन उगलती
फन फैलाये ब्यालों सी।

X X X

सहरे ओम चूमती उरती
चपलायें झंझप नयनी,
गरल जलद की लकी मक्की में
हूँदे निम संयुति रचती।

चपलायें ठण जलधि विरज में
क्षय्य अमरकृत होती थी,
व्यो विराट बाइय बालायें
राहस्य हो रोती थी।

आशा सर्ग में प्रकृति का हैमता हुआ मित्र प्रसाद जी ने
खींचा है। इनका यह दासोग्रसल प्रकृति चित्रण जैसे मनु की
आशा का अभ्यूत हो—

उपा मुनहसे तीर बरकती
जय-जयमी थी उदित हुई,
उपर पराजित कालरात्रि भी
जल में अमरनिहित हुई।

मारी प्रकृति गिरल लठी और उससे मधु तथा माधुरी का सादर
खेत यह निष्पत्ति जो मानव की मुग्य होने की सदृश दमन
रखता है—

वह विवर्ण मुख अस्त प्रकृति का
 आज लगा हँसने फिर से,
 वर्षा बीती हुआ सृष्टि में।
 शरद विकास नये सिर से।

नव कोमल आलोक विखरता
 हिम संसृति पर भर अनुराग,
 सित सरोज पर क्रीड़ा करता
 जैसे मधुमय पिंग पराग।

प्रकृति की इसी हँसी में जैसे कवि के शब्द स्वयं हँसने लगते हैं—निरीक्षण की निपुणता से प्रसाद का प्रकृति चित्रण बहुत ही स्पष्ट और प्रभावमय हुआ है—

नेत्र निमीलन करती मानो
 प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने,
 जलधि लहरियों की अँगड़ाई
 बार बार जाती सोने

विन्धु-सेज पर घरा बधू अम,
 तनिक संकुचित बैठी थी,
 प्रलय निशा की हलचल स्मृति में
 मान किये सी ऐंठी यो।

कभी-कभी प्रसाद की रहस्यभावना का सहयोग प्रकृति के साथ हुआ है। मनु प्रकृति की सुपमा तथा विराटता से मुग्ध होकर कहता है—

हे विराट ! हे विश्वदेव ! तुम
 कुछ हो ऐसा, होता मान,
 मद गभीर घोर स्वर संयुत
 यही कर रहा सागर गान।

ज्यापक विराट् चेतना के परधान् मनु प्राकृतिक घातुओं में
व्यक्तित्व का आरोप करता हुआ सभी में एक प्राणों का प्रसंग
देखता है—

अचल हिमालय का शोभन्तम
जतां कलित शुचि सानु शरीर,
निद्रा में मुग्न दृष्ट्य देवता
जैसे पुलकित हुआ घपीर ।

संस्था घन प्रज्ञा की कुशुर
आँखें रंग विरंगी झीट,
गगन चविनी जैन भोजिया
पहने हुये नगर छिरोट

इन पंक्तियों से पता चलता है कि प्रसाद की प्रकृति विषयक
अनुभूति तथा प्रतीति कितनी प्रसर है । प्रसाद की प्रकृति किसी
गरह दीन-हीन नहीं यद्यपि समवसगो है । भद्रा के रूप-मण्डन में
कवि ने प्रकृति के उपादानों का अद्वितीय एकत्रोत्तरण किया है—

मल परिधान कीव मुकुमार
गुल रहा मुकुलस्यम सुता रंग,
जिना हो उषी विजली का पूज
मेष-वन कीव गुनाही रंग ।

पिर रहे मे पुँपगले बाग
श्रंत घबलेंदिन मुग्न के पान,
मीन घन शायक मे मुकुमार
मुधा मरने को विधु के पान ।

और उस मुख पर वह मुस्कान ।
रक्त किसलय पर ले विश्राम,
अरुण की एक किरण अम्लान ।
अधिक अलसाई हो अभिराम ।

श्रद्धा के रूप का यह वर्णन उसके व्यक्तित्व को एक व्यापकता दे देता है । अमूर्त भावनाओं की व्यञ्जना के लिये कवि के पास प्राकृतिक उपकरणों का अक्षय आगार है, इसमें सन्देह नहीं । एक चित्र इसी विषय का और भी दर्शनीय है—

कुमुद कानन अंचल में मंद
पवन प्रेरित सौरभ साकार,
रचित परमाणु पराग शरीर
खड़ा हो ले मधु का आधार ।

प्राकृतिक उपादानों से मानवीय छवि की यह कवि-कला बहुत सुन्दर और सरस है । मनु ने श्रद्धा के दर्शन किये और श्रद्धा ने मनु के । दोनों के मन में उत्कंठा का होना भी स्वाभाविक है । श्रद्धा ने उसी उत्कंठा के शमन के लिये कुछ कहना प्रारम्भ किया, उसके कथन की सार्थकता और प्रभावोत्पादकता देखिये—

लगा कहने आगंतुक व्यक्ति
मिटता उत्कंठा विशेष,
दे रहा हो कोकिल सानंद
मुमन को उषा मधुमय संदेश ।

काम सर्ग में काम के प्रभाव से केवल मनु का ही उद्वेलित होना कवि ने नहीं दिखाया वरन् प्रकृति भी उसी प्रभाव से आकुल चित्रित की गई है—

क्या तुम्हें देखकर आते यो
मतवाली कोयल बोली थी,

उठ नीरवता में बल्लभई
बलियों ने आईं मोती थी।

जब लौला में तुम सोल रहे
कोरक कोने में लुप्त रहना,
तब शिपिल मुरमि मे धरणी में
मिललन न हुई थी तब कहना।

अथवा

जुग लता पड़ी चरिताओ की
शीलो के गले सनाय हुये,
जलनिधि का अंचल व्यजन बना
धरणी का, दो दो साय हुये।

×

×

×

उठ लता कुंज की मिलमिल से
देमानरिम थी सोल रही,
देवो के लोम गुभा रह की
मनु के हाथो में येज रही।

वासना मार्ग में भी प्रकृति मनु की भावानुगातिनी है—

देवलो, ऊँचे शिखर का स्वोम चुंबन व्यक्त
लोटना अशिम किरण का छीर होना अस्त,
बली लो हल कीमुदी में देल आने काज
प्रकृति का सदरजन शासन, नाचना का राज।

उमके बाद भारी प्रकृति मनु के अनुराग से रंजित हो
चटती है—

सृष्टि हंसने लगी आँखों में मिला अनुराग
राग रंजित चन्द्रिका थी, उड़ा गुमन पाग।

×

×

×

कातावनी

देवदारु निकुंज गह्वर सब सुधा में स्नात
सब मनाते एक उत्सव जागरण की रात,
आ रही थी माँदर भीनी माधवी की गंध
पवन के घन घिरे पड़ते थे बने मधु अंध ।

×

×

×

मनु की कामांधता में प्रकृति का अंधा होना प्रकृति को पुरुषा
की अनुचरी बना कर छोड़ देता है । मनु कहता भी है—

मधु बरसती बिधु किरन हैं काँपती मुकुमार
पवन में है पुलक मंथर, चल रहा मधु भार,
तुम समीप अधीर इतने आज हैं क्यों प्राण !
छूक रहा है किस सुरभि से तूत होकर प्राण !

लज्जा सर्ग का श्री गणेश करते ही हमें लाज के अव्यक्त
आगमन की सूचना प्रकृति के माध्यम से मिलती है । वास्तव में
लज्जा भाव की चेतना बहुत ही संकोचशील और संदेहमयी होती है ।
श्रद्धा में लज्जा का प्रवेश देखने योग्य है—

कोमल किसलय के अंचल में
नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी,
गोधूली के धूमिल पट में
दाँवक के स्वर में दिपती सी ।

×

×

×

वैसी ही माया में लिपटी
अघरो पर उँगली घरे हुये,
माधव के सरस कुतूहल का
आँखों में पानी भरे हुये

पाद में लज्जा स्वयं अपना परिचय देती है—

दिल्लोल भरा हो श्रुतुति का,
गोपूजी की सी ममता हो,
जागरण प्रातः सा हँसता हो
जिसने मध्याह्न निस्तरता हो ।

X

कूलों की कोमल पंलङ्गियाँ
दिलरे जिसके अभिनन्दन में
मदरद मिलाती हो अपना
स्यामल के कुम्कुम चंदन में ।

उज्ज्वल वरदान चेतना का
मौन्दर्य जिते सप कदरे हैं,
जिसमें अनंत अभिलाषा के
गगने सप जगते रहते हैं ।

में उठी शरय की बाधी हूँ
गौरव मदिमा हूँ तिलकाती,
ढोकर जो लगने वाली है
उतकी चंदे में, लम्हाती ।

कहने की आवश्यकता नहीं कि प्राकृतिक माध्यम से सगता का परिपूर्ण प्रसाद जी ने बड़े मनोप्रेक्षानिक ढंग से दिया है । प्रसाद जी ने लिखा है—

“अकामाल जीवन कानन में, एक राधा रत्ननी की लाया मैं
झिपकर मधुर चसंत गुम आता हूँ । शरीर की मय बगारियों हरी
भरी हो जाती है । मौन्दर्य का होकित ‘फोन’ कद कर मय की
रोकने टोकने लगता है, पुछारने लगता है । राखरुमारी फिर नहीं

कामाक्षी

प्रेम में मुकुन लग जाता है, आँसू भरी स्मृतियाँ मकरंद सी उसमें छिपी रहती हैं ।

×

धड़कते हुये रमणीक वक्ष पर हाथ रख कर, उस कम्पन में स्वर मिलाकर कामदेव गाता है और राजकुमारी वहीं काम-संगीत की तान सौन्दर्य की लहर बन कर युवतियों के मुख में लज्जा और स्वास्थ्य की लाली चढ़ाया करती है । लज्जा का यही काव्योचित विश्लेषण प्रसाद जी ने किया है ।"

कर्म सर्ग में मनु को यज्ञ करने की इच्छा होती है और वह जानता है कि श्रद्धा इसे उस रूप में स्वीकार नहीं करेगी । उधर असुर पुरोहित आकुलि ने भी यही सोचा, वह अपने साथी से कहता है—

आकुलि ने तब कहा, देखते
नहीं साथ में उसके,
एक मृदुलता की ममता की
छाया रहती है हँस के ।

श्वकार को दूर भगाती
वह आलोक किरन सी,
मेरी माया बिघ जाती है
जिससे हलके घन सी ।

किन्तु जय यज्ञ आदि के बाद उन असुर-पुरोहितों की प्रेरणा से मनु—

पुरोडाश के साथ सोम का
पान लगे मनु करने,
लगे प्राण के रिक्त अंश का
मादकता से भरने ।

तब—

सन्ध्या की धूल छाया में
शैल शृंग की रेखा,
अंकित थी दिगंत आकाश में
मिथे मन्दिन शशि लेखा।

हम मलिन शशिनोद्भा से मानो कवि अगामी, मलिन मन्दिर
की सृचना दे देता है। सभी सों आगे चल कर हम देखते हैं कि—

विश्व विपुल छावक प्रसन्न है
छपने लान विजय में,
फैल रही है पनो गंगसिमा
अतर्थाह परम से।

उद्वेलित है उदधि, लहरियाँ
लोट रही व्याकुल ली,
चक्रवाल की धुँधली रेखा
मानो माती भुलानी।

तपन धूम कुंडल में फैली
गाय रही यह गवाला,
विमिर पक्षी पदने से मानो
आने गाँव की माता।

इन्हीं मार्ग की भूमिका में ही कवि ने कह दिया है—

पल भर की उस चंचलता ने
सो दिना दूर का स्थापितार
भद्रा की अब वह मधुर निगा
देनाती निरुल्लस अँधकार

अप मनु का मन गुगुगा में इनना खोल है कि वह अपने सामने
भद्रा की मुद्रा निगा नहीं करता। इधर भद्रा आने अन्धकार में

कामायनी

एक शिशु का जीवन-पोषण प्रारम्भ करती है। उस समय का भी उसका एक चित्र प्रसाद ने दिया है—

चेतकी गर्म सा पीला मुख
आँखों में आलस भरा स्नेह,
कुछ कशता नई लजीली यों
कपित लतिका सी लिये देह। ✓

मातृत्व बोझ से झुके हुये
बैँध रहे पयोधर पीन आज,
कोमल काले ऊनो की नव
पट्टिका बनाती रुचिर साज ! ✓

उस समय उसके सौन्दर्य-स्वरूप की कल्पना बहुत ही अनूठी और मनोमुग्धकारी है—

सोने की सिकता में मानो
कालिंदी बहती भर उसास, ✓
स्वर्गगा में इन्दीवर की
या एक पंक्ति कर रही हास।

ईर्ष्या की ज्वाला में जलता हुआ मनु श्रद्धा को छोड़ कर निकल जाता है और इड़ा के पास पहुँचता है। उस सुख शान्ति के भाण्डार हिमालय को अपना भावनाओं के अनुरूप इस प्रकार देखता है—

जो अचल हिमानी से रंजित, उन्मुक्त, उपेक्षा भरे तुंग
अपने जड़ गौरव के प्रतीक वसुधा का कर अभिमान भंग,
अपनी समाधि में रहे सुखी बह जाती है नदियाँ अवोध
कुछ स्वेद बिंदु उसके लेकर वह स्तिमित नयन गत शोक क्रोध।

किन्तु अपनी समाधि में सुखी रहने वाला तथा नदियों के

प्रति उन्मत्त हिमालय मनु को संनोय नहीं दे पाता, यह सोच
लगता है—

इस दुःखमय जीवन का प्रकाश

नय नील जला की झालों में उलझा धरने गुण से हटाए
कलियाँ जिनको मैं समझ रहा थे कटि धिक्करे छात्र पक्ष
कितना बोझ पथ चला और पहरा वही थक कर निरति
उन्मत्त धिक्करे हँसते मुनः पर रोना मैं निराश्रित चला

कहने की आवश्यकता नहीं कि मनु को सदा के छोड़ जाने
की गतानि है। आशा सगं से मनु उन्मत्त के आयेग में प्रकृति
के साथ अपने मन का पूरा साक्षात्कार स्थापित कर चुका था। इस
विद्योपायों में उसकी सारी प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि
सामान्य में प्रकृति में परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ है मनु के
मन और स्थिति में। यह कहता भी है—

जीवन निरीप के अंधकार

न मूम रहा अभिलाषा के नय अन्तर्धन धून ना दुर्निवार

जीवन मधुवन की कालिदास रह रही धूम कर सब दिग्गज
मन शिष्ट की क्रीड़ा नौकरी वन बोझ लगाती है अनुर

एक पार फिर मनु इष्टा के निम्न से अपनी काम-वागना की
शक्ति की आदर्शताओं से प्रसन्न हो जाता है, प्रकृति भी उसके साथ
सुमन हो बैठती है—

माषी में देना मधुर मात

प्रिये मधुवन में एक कमल लिन उदा दुर्लभा नय देगा
विश्वे परमेश्वर ने उदात्त हो उदात्त करार कर उदात्त

आलोक रश्मि से बुने उपा अंचल में आन्दोलन-अमंद करता प्रभात का मधुर पवन सब ओर वितरने को मरंद, मनु के जीवन का तम-विराग सो गया। इडा की रूप-माधुरी में उसने अपने को निमज्जित कर दिया यथा सिन्धु में सिन्धु।

मनु श्रद्धा को छोड़ कर चला गया और इडा के साथ सुख से रहने लगा, किन्तु श्रद्धा की यहाँ जो दशा थी उसका परिचय स्वप्न-सर्ग में हमें इस प्रकार मिलता है—

संध्या अरुण जलज वेशर ले अब तक मन थी बहलाती,
मुरझा कर कब गिरा तामरस उसको खोज कहाँ पाती
क्षितिज भाल का कुमकुम मिटता मलिन कालिमा के कर से
कोकिल की काफली वृथा ही अब कलियों पर मेंढराती।
कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी, न वह मकरंद रहा
एक चित्र बस रेखाओं का, अब उसमें है रंग कहाँ !
यह प्रभात का हीनकला शशि, किरन कहाँ चाँदनी रही
वह संध्या था, रवि शशि तारा ये सब कोई नहीं जहाँ !

श्रद्धा को अपनी वियोग विह्वलता से समस्त संसार सारी प्रकृति उदास और मलीन जान पड़ती है। और उसकी यह दशा हो जाती है—

मानस का स्मृति शतदल खिलता, भरते विंदु मरंद घने
मोती कठिन पारदर्शी ये इनमें कितने चित्र बने ?
आँसु सरल तरल विद्युतकण नयनालोक विरह तम में
प्राण पथिक यह संवल लेकर लगा कल्पना जग रचने।

यहाँ पर प्रसाद जी ने प्रकृति को कुछ विश्राम दिया है। क्योंकि उनका प्रकृति चित्रण मानवीय आवेगों के साथ चलता है और

एकपरिचय

उसे खोजती हुई उसके पास पहुँचती है, यथा प्यासे के लिये पानी। इड़ा ने श्रद्धा को उस समय इस प्रकार देखा—

शियिल शरीर वसन विशृङ्खल
कवरी अधिक अधीर खुली,
छिन्न पत्र मकरद लुटी सी
ज्यों मुरझाई हुई कली।

इस प्रकार श्रद्धा मनु के पास पहुँच कर अपने शीतल मधुर स्पर्श तथा अनुलेपन से मनु को स्वस्थ किया। तब मनु का हृदय नीले नम में छायापथ की भाँति खुल गया और मनु के लिये पीढ़ामय विश्व पुनः—

वर्षा के कदम्ब कानन सा
सृष्टि विमय हो उठा हरा

और

कुसुम प्रसन्न हुये हँसते से।

× × ×

किन्तु मनु लज्जा और ग्लानि के कारण फिर कहीं चला गया। श्रद्धा इस बार इतनी दुखी नहीं थी जितनी स्तब्ध। प्रकृति भी उसका साथ दे रही थी। दर्शन सर्ग की ये पंक्तियाँ श्रद्धा के साथ हैं—

चुपचाप खड़ी थी वृद्ध पाँत,
मुनती जैसे कुछ निजी बात। ✓

इस बार श्रद्धा अपने कुमार को इड़ा के साथ छोड़ कर मनु को खोजने निकली, उस समय—

निस्तब्ध गगन था, दिशा शान्त
चढ़ या असीम का चित्र कान्त

× × ×

सिखा तटतट का चिह्नित प्रान्त

वेपथु बिलोला होने लगी ।

इस पार शीघ्र ही मनु मिल जाना है और दोनों हिमालय की ऊँचाई पर चढ़ते चले जाते हैं, यहाँ तक कि वे कम ऊँचाई पर पहुँचते हैं जहाँ—

द्वन्द्व गड्ढा काट नवन भी

हिर से घड़ी लौट जा जाता ।

यहाँ पहुँच कर अद्भुत मनु को कम से दृष्टि, कम, और ज्ञान की भूमि का परिचय देती है—

निदममयी उत्तमन मतिवा का

म-म-मिदर से आकर मिलना,

मदन वन की बनी सदरना

आशा नम कुमुदी का तिलना ।

प्रकृति के रूपक से दृष्टि का यह परिचय कितना बोधगम्य है, जो कवि की प्रतिभा का प्रबल प्रमाण है। इसके परमाणु—

मनों के मन नाद कर रहे

तट कुली के मध्य लिखी,

प्लानिज करती वन कुली के

सद्व प्रानि लिला बह जाती ।

कम भूमि की कोलादक्षमयी आकृति का निदर्शन करती हुई मया ज्ञान-भूमि की ओर संकेत करती है—

यहाँ हृद की ध्वज वदे-मन

अवधार के मंद निमग्न,

वह अन्तर्या, युगत मिले है

विश्व उदयका हटा विजयी

इस विश्लेषण के उपरान्त श्रद्धा अपनी भित रेखा से उन तीनों का सामञ्जस्य कर देती है और इस सामञ्जस्य से आनन्द का आलोक फूट पड़ता है। इड़ा और कुमार भी इस आनन्द का अनुभव करने का वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि—

वह मञ्जरियो का कानन

कुछ अरुण पोत हरियाली

प्रति पर्व सुमन संकुल ये

छिप गई उन्ही में डाली।

चिर मिलित प्रकृति से पुलाकित

वह चेतन पुरुष पुरातन

निज शक्ति तरंगायित था

आनन्द-अंबु निधि शोभन।

आनन्द की इसी स्थिति में इड़ा और कुमार का सहयोग मानवता की परम्परा चलाने के लिये कर दिया जाता है और मनु, श्रद्धा तथा सम्पूर्ण प्रकृति का आनन्द रूप विश्व में व्याप्त हो जाता है—

रश्मियाँ बनी अपसरियाँ

अंतरिक्ष में नचती थी,

परिमल का कन कन लेकर

निज रंगमंच रचती थी।

माँसल सी आज हुई थी

हिमवती प्रकृति पाषाणी,

उस लास रास में बिहज

थी हँसती सी कल्याणी।

इसी अलौकिक आनन्द की छाया में कामायनी की कथा अपने को समाहित कर देती है।

एकपरिचय

कामायनी की प्रकृति का अध्ययन करने के बाद हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रमाद जी ने प्रकृति का स्वदेव प्रमुखतः तीन प्रकार से किया है, आनन्द के रूप में, कष्टावस्था के रूप में और अज्ञकार के रूप में। इन तीनों रूपों से प्रमाद की प्रकृति बहुत ही उग्रयुक्त और अद्वितीय है। कवि ने प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता का भी आभास दिया है किन्तु वह प्रमुखतः मानवमनोविकारों की प्रतिक्रिया अथवा उनकी आरोपणा मध्य है। प्रमाद जी ने प्रकृति को मानव-भावनाओं के पीछे-पीछे दौड़ाया है। मानव के साथ कभी वह हँसती कभी रोती, कभी आश्रय करती तथा गिरती उठती चमकती है। वस्तु-वर्णन के माध्यम प्रमाद का रूप-वर्णन बहुत सजीव और मार्मिक है, जिसका परिचय दिया जा चुका है। अपनी कथा-प्रतिभा को उन्होंने प्राकृतिक अलंकारों से बहुत ही सुदृष्टिपूर्वक सजाया है, जिनमें रीति-कालीन कवियों की शैली का आभास नक़ नहीं आने पाया। उनकी कविता कामिनी अलंकारों से एक गरम सहज आधुनिकता मिले है, जो गूँगाह और कृष्ण की समन्वयमय प्रकृति है। इस प्रकार प्रकृति की साथ तथा आत्मिक स्थितियों का मानव जीवन के साथ प्रमाद जी ने बहुत ही सुन्दर निबोध कराया है। प्रकृति के जिन अंशों तथा रूपों का प्रमाद में सरिलह आवेदन किया है, वह हिन्दी के उनकी अपनी हैं। प्रमाद प्रकृति के कवि है, विप्रकार है और है परम पारसी। उनकी प्रकृति बानी नहीं मारी है, निर्जीव नहीं सजीव है तथा धरी नहीं गुदर है।

कामायनी की नारी

[श्रद्धा]

प्रभातकालीन वासंती-वायु के सरस परस की भाँति प्रसाद की सुकुमार नारियाँ जीवन के एक कुलक-पुलक से भर कर आकाश की अनन्त नीलिमा में विलीन हो जाती हैं। उनकी स्मृति पाठकों के मन में कभी करुण-कोमल हँसी की भाँति और कभी सहज-सजल रुदन की भाँति रह जाती है। जीवन में वे अपनी स्निग्धता सहृदयता एवं स्नेहशीलता से मानवता की क्लान्ति निवृत्ति का उदार आश्वासन तो देती है, किन्तु अपनी जीवन-विवशता, सामाजिक संकीर्णता के कारण पूर्णता की प्रतिष्ठापना में स्वयं समाहित हो जाती हैं। पाठक उनकी जीवन-लीला से स्तब्ध रह जाता है। प्रसाद की नारी का सुमन-सौन्दर्य और भाव प्राण जीवन की कठोरता में विचलित हो जाता है। यह स्वाभाविक भी है, जीवन में फूल के सौन्दर्य की अपेक्षा हमें मानवीय सौन्दर्य ही अधिक आश्रय दे पाता है। समीर के झोंकों से इधर उधर तैरते हुये शरदकालीन बादलों की वह सार्थकता नहीं होती जो वर्षा के सजल मन्थरगामी बादलों की। कामायनी के पहिले प्रसाद की नारी कुछ ऐसी ही है—कल्याणी, मालविका तथा देवसेना इसी धारणा को आधार हैं।

कामायनी की नारी में प्रसाद की नारी-सृष्टि पूर्णता को प्राप्त होती है। इसकी प्रमुख नारी श्रद्धा में हम मानवीय चेतना की दीप्ति, बुद्धि की स्फूर्ति तथा हृदय का अनुराग लावण्य एवं वात्सल्य का व्यापक वरदान पाते हैं। श्रद्धा का निर्माण अनन्त स्नेह, निश्छल सहृदयता और स्वाभाविक कोमलता से हुआ है, ममता उसकी माया और क्षमा उसकी अमोघ शक्ति है। वह विराट और कोमल की मीलित मुष्कान है और है जीवन की वह मंदाकिनी जो व्यास और मलिनता दोनों का शमन करती है। उसमें हमें दर्शन और सौन्दर्य का सरल समन्वय मिलता है। वह एकपरिचय

पुरुष बुद्धि प्रधान तथा नारी हृदय प्रधान होती है। पुरुष क्रियारतों का प्रशंसक होता है और नारी समर्पण की भाष। पुरुष आत्म-चाहना है और नारी प्रदान, पुरुष में स्वार्थ होता है और नारी में त्याग। अपनी इन्हीं हार्दिक कोमलताओं और उदारताओं की प्रेरणा में भट्टा शीघ्र ही मनु से कह देती है—

दब रहे हो अपने ही बंध
 त्यागने भी न कहीं अवलम्ब
 दुःखों का सहारा बन कर क्यों न
 उल्टा होऊँ मैं बिना बिगाड़ ?

कहना न होगा कि इस सहयोग की भावना में सहयोग का जिनना आवेग है स्नेह का जगना नहीं। इस प्रकार भट्टा अपनी दया, माया, भक्तता सब के द्वार मनु के सिधे खोल देती है। केवल नारी का ही हृदय समर्पण की इस आत्मदानगुण की अभिव्यक्ति है, यही नारी का साधन पथ है। पुरुष और नारी का यह सम्बन्ध मानवता की एक बड़ी महान समस्या है। आदि काल में लेकर आज तक संसार के विचारक इस पर अपनी प्रविष्टि का प्रकाश प्रकीर्ण करने बने आ रहे हैं। प्रमादों में इसमें अपनी सुन्दर सहयोग दिया है। भट्टा को इस क्षण पर मनु ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह तो नारी से अवर्गितन आदि नर था, जब भट्टा फिर उसके मनोरागों को उठा देने का प्रयत्न करता है, यथा क्षण पुरुष में बीजने का।

दो दर बरा तुम मुझे पड़ी
 दिखाना का प्रेम का दारान,
 दिल-दिलों, दो दिलों, दो
 दिल में ही है वह सब का सब।

श्रद्धा यह सब सम्भवतः इसलिये कहती है कि उससे बिना कहे रहा नहीं जाता। उसके कोमल हृदय में मनु को उदास और दुखी देखने की शक्ति नहीं है। मनु के हृदय में धीरे धीरे इच्छा की उत्पत्ति होती है और पुरुष की स्वभाव-जन्य दुर्बलता से वासना में परिणत हो जाती है और अन्त में वह बोल उठता है—

आज लेलो चेतना का यह समर्पण दान

विश्व रानी ! सुन्दरी ! नारी जगत को मान ।

अपने समर्पण की स्वीकृति पाकर श्रद्धा लाज से अनुरंजित हो जाती है और जिस स्नेहशील स्वाभाविकता से अपनी सम्मति देती है, वह देखने की वस्तु है—

मधुर ब्रंड़ा मिथ बिता साथ ले उल्लास

हृदय का आनन्द कूजन लगा करने राम ।

गिर रही पलकें, झुकी थी नासिका की नोक

भ्रूलता थी कान तक चटती रही बेरोक,

स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल

खिला पुलक फदब सा था भरा गदगद बोल ।

और श्रद्धा ने संकोच से कहा—

क्या समर्पण आज का है देव

बनेगा चिर-बंध नारी हृदय हेतु सदैव ।

इस समर्पण के साथ ही श्रद्धा के कुमारी-जीवन का अन्त हो जाता है; उसका अकेलापन दूर हो जाता है और वह अपने हृदय की सत्य-सत्ता प्राप्त कर के पत्नी-जीवन में प्रवेश करती है। नारी जीवन की इसी सार्थकता की चर्चा हमारे यहाँ आदि काल से चली आती है। आदि पुरुष (ब्रह्म) की शक्ति में आदि नारी (प्रकृति) की भावना का विरोधित होना इस समर्पण का रूपक

मात्र है। मर्मा में नारी पुरुष के आर्षान मानी जाती है। जो भी हो, मगरिष्ठ भद्रा मनु के साथ सुखपूर्वक रहने लगती है। दिगु भीरे भीरे मनु का पंचम मन उसकी ओर से बढ़ाव होने लगता है। असुर पुरोहितों की प्रेरणा से इसे यज्ञ की परिपूर्णता का समय मिला वह वही ओर उन्मुख हो गया। भद्रा के श्रमाव तथा मासिक कृतियों का परिणय असुर पुरोहित से सुनिचे, वह कहता है कि मनु के साथ में—

एक गृहस्था की मर्यादा की
जाया बढ़ती है।

मानव में भद्रा ऐसी है, तभी तो मानवों का शत्रु असुर भी उसका शत्रु इस प्रकार करने है। यज्ञ में बलि का भद्रा विरोध करती है, यही से मनु और भद्रा के बीच में कदवा का बीच अंकुरित होता है। मानव मन की यह विचित्र गिनति है कि वह प्रेम का प्रतिदान पाना हुआ भी उससे प्रेम हो जाता है। मनु की भी यही गिनति है। मनु के यज्ञ कर्म में भद्रा पशु दिमा का विरोध करती हुई कहती है—

मे पाली जो बंधे हुए है
इस अयत्न बढ़ती के
उनके बंधु अधिकार नहीं
करा के अब ही है नहीं?

दिगु मनु अब कहता है कि करना सुख भी सुख नहीं है, यही हम दो दिन के जीवन का चरम सुख है, तब भद्रा उसे ममस्पर्शी हुई कहती है—

अग्नि में तब कुछ कर मैं
अधिक विचार करेगा?

यह एकान्त स्वार्थ भीषण है
अपना नाश करेगा।

औरो को हँसते देखो मनु
हँसो और सुख पाओ,
अपने सुख को विस्तृत कर लो
सब को सुखी बनाओ !

प्राणी मात्र के लिये कितनी ममता है ? इस शिक्षण की तह में
श्रद्धा की सार्वभौमिक सहानुभूतिमयी प्रवृत्तियाँ स्पष्ट दिखाई पड़ती
हैं। श्रद्धा का यह सम्बेदन मन बहलाव का साधन नहीं है और न
है धौड़िक सहानुभूति। तभी तो वह कहती है कि—

वे प्रोह न करने के स्थल हैं
जो पाले जा सकते सहेतु,
पशु ने यदि हम कुछ ऊँचे हैं
तो भव जलनिधि में बनें मनु।

किन्तु मनु अपनी अहमन्यता में उसकी बातें क्यों सुनने
लगा ? इसी विचार वैषम्य की स्थिति में श्रद्धा गर्भ-धारण करती
है। मनु मृगया को चला गया है और श्रद्धा अकेले बैठी है,
मातृत्व की साधना में लीन। पश्चिम की रागमयी संध्या काली
हो चली किन्तु मनु अब तक नहीं लौटा, श्रद्धा हाथों से तकली
धुमाती अनमनी बैठी है।

भारतीय प्राचीन कवियों ने भी गर्भिणी स्त्री के सौन्दर्य का
वर्णन किया है। यद्यपि संसार के अन्य देशों में यह लज्जा का
विषय माना जाता है। वास्तव में गर्भिणी नारी के शरीर-
सौन्दर्य में यद्यपि उतना आकर्षण नहीं होता किन्तु नारीत्व की
धरम सार्थकता मातृत्व उसमें अपनी सहज साकारता पा लेता है।

निर्माण की शक्ति ही उसका शृङ्गार बन जाती है। ऐसे सौन्दर्य में
आँखों को मृग भरने की सामर्थ्य चाहे न हो किन्तु मन की मूर्ति
अवश्य होती है। अल्ला का यह रूप दर्शनीय है—

कल की मय छा पीला सुंदर

कल में कामल मरा रंग,

सुंदर कल नई लखौली यों

जायत लखौली यों लिये रंग।

मातृगर्भ से भूरे हुए

यैव रहे पदोभर यौन काम,

पेगल जाने उनो की नई

पदका कनाली कलर राख।

मनु पापस आ गया और अल्ला का उद्दामी का देगदर पुन-
चाप मरदा रहा। अल्ला ने उनके मन की बात जान ली और हँस
कर बोली—

यह किता इतनी है प्यारी।

जो मुसलमानों है देर-देर ॥

✕ ✕ ✕

देखो मोदी में शिखर मुलक।

कानने शिखरों को रहे गुल ॥

✕ ✕ ✕

इन पंक्तियों में मैं बनने की दिवली स्फाटस काव दिवली है,
आगे यह कहती है—

उनके घर में केजरा है

मेरा गुल है गुल का,

मुसकी कल देखी कल की लकी

जिन्के दिवली लगे कल का

श्रद्धा की इस ममतामयी मातृत्व की कामना ने मनु का हृदय ईर्ष्या और अहंकार से भर दिया और वह उल्टे श्रद्धा में उदासीनता का आक्षेप करने लगा ।

वह आकुलता अथ वहाँ रहो

जिसमें सब ही कुल्ल जाय भूल ।

मनु को श्रद्धा की पशुओं के प्रति ममता भी बुरी लगने लगी । यहाँ तक कि उसका तकली कातना भी वह बुरा मानने लगा । अपने एकान्त स्वार्थ की साधना में 'लीन व्यक्ति' की यही दशा होती है । श्रद्धा मनु के भावों का परीक्षा करने में बहुत निपुण है । उसने मनु का मन शान्त करने के लिये कहा—

मैंने तो एक बनाया है

चलकर देखा मेरा कुटीर,

यो कह कर श्रद्धा हाथ पकड़

मनु को ले चली वहीं अधीर ।

मनु ने जाकर देखा कि श्रद्धा की कितनी ही मीठी अभिलाषायें उसकी कुटिया में घूम रही हैं और कितने ही मधुर गायन उसमें गूँज रहे हैं, किन्तु उसे अच्छा नहीं लगा । वह चुप रहा । श्रद्धा अपनी भविष्य-कल्पना का कोमल रूप उसके सामने इस प्रकार रखती है—

एना न रहेगा यह मेरा

लघु विश्व बभी लब रहोगे न,

मैं उसके लिये बिछाऊँगी

फूलों के रस का मृदुल फेन ।

भूले पर उसे भुलाऊँगी

दुलराकर लूँगी बदन चूम, :

निर्माण की शक्ति ही उसका गृहकार बन जाती है। ऐसे सौन्दर्य में
आँखों को तृप्त करने की सामर्थ्य चाहे न हो किन्तु मन की तृप्ति
अवश्य होती है। अद्धा का यह रूप दर्शनीय है—

कलकी गमं सा पीला मुँह
आँखों में आलस भरा स्नेह,
कुछ कृतता नई लज्जाली थी
कपित सतिजा सी लिये देह।

मातृत्व बोध से झुके हुये
बैठ रहे पयोधर पीन आज,
कामल काले ऊँची की नव
पट्टिका बनाती कंचर साज।

मनु यापस आ गया और अद्धा की वहासी को देखकर चुन-
चाप खड़ा रहा। अद्धा ने उसके मन की बात जान ली और हँस
कर बोली—

यह हिंसा इतनी है प्यारी।
जो भुनवाती है देह-गैर ॥
×   ×   ×
देखो नींदो में बिहग युगल।
अपने शिशुओं को रहे नृप ॥

×   ×   ×

इन पंक्तियों में माँ बनने की कितनी व्याकुल साध दिखी है,
आगे यह कहती है—

उनके घर में केलाफल है
मेरा घना है गुदा हल,
तुमको क्या ऐसी कमी रही
जिनके शिव माते अग्नि द्वार ?

की रह गई है। श्रद्धा बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि दो हृदयों का एक में लय हो जाना ही तो आनन्द और उल्लास की सृष्टि करता है फिर उनका अलग हो जाना निश्चय ही पीड़ामय होगा, इसे कौन नहीं जानता ? श्रद्धा की उस समय यह दशा थी—

कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी न वह मकरंद रहा
एक चित्र बस रेखाओं का अब उसमें है रंग कहाँ ?

किन्तु श्रद्धा का विरह केवल काव्य का विरह-वर्णन नहीं है। उसके हृदय की वह मर्म वेदना है जिसका अनुभव उसने किया है। तभी तो वह मंदाकिनी से प्रश्न करती है—

जीवन में सुख अधिक या कि दुःख, मंदाकिनी कुछ बोलोगी
नभ में नखत अधिक, सागर में या बुदबुद है गिन दोगी
प्रतिबिम्बत है तारा तुम में सिन्धु मिलन को जाती- हो
या दोनों प्रतिबिम्ब एक के इस रहस्य को खोलोगी ।

श्रद्धा का विरह कितना सात्विक तथा दार्शनिक है ? क्योंकि वह विलासिनी नहीं अनुरागिनी है, इसीलिये उसका विरह संयत और साधना-सिद्ध है। वह माँ भी है। अपने नव-जात शिशु को, वह स्वयं दुखी होकर कष्ट नहीं देना चाहती। वह सोचने लगती है—

अरे मधुर है कण्ठ पूर्ण भी जीवन की बीती घड़ियाँ
जब निस्संवल होकर कोई जोड़ रहा विखरी कड़ियाँ,

>

X

>

विस्मृत हो वे बीती बातें अब जिनमें कुछ सार नहीं
प्रिय की निष्ठुर विजय हुई पर यह तो मेरी हार नहीं ।

साधनाशील स्नेह की विरह-अवस्था इसी प्रकार होती है। उसमें मिलन की मादकता में वह तीव्रता नहीं रहती जो विरह की

एकपरिचय

का० ए०—७

मेरी छाती से लिपटा इस
घाटी में लेगा सदृश धूम ।

×

×

×

अपनी मोठी रसना से नद
बोलेगा ऐसे मधुर शोक,
मेरी पीड़ा पर छिड़केगा
जो कुसुम धूलें मकरंद घोल ।

✓

मेरी आँखों का तप पानी
नद बन आयेगा अमृत सिन्धु,
उन निर्विकार नयनों में तप
देखेगी अरुणा चित्र गुप्ता ।

मनु का इर्षालु मन भ्रष्टा की इस भावना तथा कागना से और
भी जल उठता है । माँ की इस ममता का मुख्य यद् नहीं था
पाता । वास्तव्य की इस पवित्र सरिता में यद् अपने कठोर हृदय
को प्लावित नहीं कर पाना ।

भ्रष्टा की इस वास्तव्यमयी नृजन अनुराग-भावना का भय मनु
को स्पर्श नहीं करना, किन्तु इससे नारी जाति के मातृत्व की
महिमा में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता, क्योंकि मातृत्व ही नारी का
चरम विकास है । मनु भ्रष्टा के इस स्नेह का सम्बेदात्मक रूप
प्रदर्श कर रहा है और उसे छोड़ कर भाग जाता है । भ्रष्टा वियोगिनी
बन जाती है । जीवन में प्रिय-मिलन और मातृत्व के महो-
त्सव के पर्याप्त समे वियोग का भार भी भोगना पड़ना है । पीढ़य
से थोड़ी देर के लिये मातृत्व पराजित होता है । पुत्र का यद्
अत्याचार नारी, भ्रष्टा से लेकर आज तक उठानी पड़ी आती है,
इसमें मन्देह नहीं । पत्नी पति की मददगार भी है और स्वायत्ती
भी, किन्तु मानव की प्रवृत्ति इसे केवल अनुपरी के रूप में देखने

की रह गई है। श्रद्धा बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि दो हृदयों का एक में लय हो जाना ही तो आनन्द और उल्लास की सृष्टि करता है फिर उनका अलग हो जाना निश्चय ही पीड़ामय होगा, इसे कौन नहीं जानता ? श्रद्धा की उस समय यह दशा थी—

कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी न वह मकरंद रहा
एक चित्र बस रेखाओं का अब उसमें है रंग कहाँ ?

किन्तु श्रद्धा का विरह केवल काव्य का विरह-वर्णन नहीं है। उसके हृदय की वह मर्म वेदना है जिसका अनुभव उसने किया है। तभी तो वह मंदाकिनी से प्रश्न करती है—

जीवन में मुख अधिक या कि दुःख, मंदाकिनी कुछ बोलोगी
नभ में नखत अधिक, सागर में या बुदबुद है गिन दोगी
प्रतिबिम्बित है तारा तुम में सिन्धु मिलन को जाती-हो
या दोनों प्रतिबिम्ब एक के इस रहस्य को खोलोगी।

श्रद्धा का विरह कितना सात्त्विक तथा दार्शनिक है ? क्योंकि वह विलासिनी नहीं अनुरागिनी है, इसीलिये उसका विरह संयत और साधना-सिद्ध है। वह माँ भी है। अपने नव-जात शिशु को, वह स्वयं दुखी होकर कष्ट नहीं देना चाहती। वह सोचने लगती है—

अरे मधुर है कष्ट पूर्ण भी जीवन की बीती कड़ियाँ
जब निस्संवल होकर कोई जोड़ रहा बिलरी कड़ियाँ,

X

X

X

विरमृत हों वे बीती बातें अब जिनमें कुछ सार नहीं
प्रिय की निष्ठुर विजय हुई पर यह तो मेरी हार नहीं।

साधनाशील स्नेह की विरह-अवस्था इसी प्रकार होती है। उसमें मिलन की मादकता में वह तीव्रता नहीं रहती जो विरह की

एकपरिचय

का० ५०—७

व्याकुलता में । (मिलन शारीरिकता का पोषक है और विरह हार्दिकता का ।) मिलन में व्यक्ति अपने से बाहर और विरह में भीतर रहता है । प्रेम की सच्ची साधना में प्राप्ति की आकांक्षा नहीं रहती क्योंकि वह प्राप्ति नहीं उत्सर्ग है, मायन नहीं साधना है । इसी कारण अद्धा अपनी विरह-विह्वलता के प्रदर्शन का कोई प्रयत्न नहीं करती, एक सती की भाँति अपने प्रियतम की इच्छाओं में अपने को लीन कर देती है । यही तो आत्म-समर्पण की सार्थकता है । अद्धा कहती है—

चित्त जीवन बना समर्पण यह अभिमान अकिंचन का
कभी दे दिया या कुछ मैंने ऐसा अब अनुमान रहा ।

दूसरों का कल्याण तथा आनन्द दुखी व्यक्ति की दुःखानुभूति को और अधिक तीव्रता दे देता है । किसी को साथ देखकर ही हम अफेजेपन का अनुभव करते हैं । अद्धा भी इसका अनुभव करती है—

धन वाशाओं के निरुद्ध तब भरे नेणु के मधु रस में
लौट चुके थे आने वाले मुन दुःखार अपने घर में
किन्तु न आया वह परदेशी मुग क्षिर गया प्रतीक्षा में
रजनी की भीगी पलकों में नुहिन-विन्दु कण-कण बरसे ।

किन्तु अद्धा का प्रेम तो उसके जीवन की मानसिक शक्ति है, कामुक दुर्यसता नहीं । उसने उसे अपने जीवन के विकास के योग में पाया है, मदकों या रोमांस-स्थलों में नहीं । इसीलिए वह कर्तव्य और मातृत्व से संयमिग है । अन्न तक तो विरह की व्याकुलता और असह्य वेदना जारी के ऊपर भोगी जाती थी प्रसाद ने उसका अनुसरण नहीं किया, अतः अद्धा का प्रेम स्वाभाविक, गुद और निर्मज हो पाया है । अद्धा की इसी विरह-कातरता ने मार्ग

दिन व्यतीत हो गया और संध्या हो चली। आकाश के दीपक जल उठे और इच्छाओं के शलभ उस ओर को उड़ने लगे। श्रद्धा की आँखों का पानी आँखों में ही रह गया। इसके पश्चात् वह कुमार के पास जाती है—

माँ फिर एक किलक दूरागत गूँज उठी कुटिया खूनी
माँ उठ दौड़ी भरे हृदय में लेकर उत्कठा दूनी,
लुटरी खुली अलक, रज-धूसर बाँहें आकर लिपट गई
निशा तापसी की जलने को घघक उठी युक्तता धूनी।

कहाँ रहा नटखट तू फिरता अथ तक मेरा भाग्य बना
| अरे पिता के प्रतिनिधि तू ने भी सुख दुख तो दिया बना
चंचल तू बनकर मृग बनकर भरता है चौकड़ी कहीं
मैं डरती तू रुठ न जाये करती कैसे तुझे मना।

श्रद्धा की यह उक्ति बहुत ही अनूठी है। इस समय उसके मस्तिष्क में मनु के रुठ कर चले जाने की भावना का प्रधान्य है, वह कुमार से भी कहती है कि तुझसे मना कैसे करती तू अपने पिता का प्रतिनिधि है, तू भी न रुठ जाय। पिता के प्रतिनिधि में श्रद्धा का जो भाव मानव के प्रति है, वह बहुत ही मार्मिक और मनोवैज्ञानिक है। इस प्रकार अपनी विरह-ज्वाला को वात्सल्य से सींचती हुई श्रद्धा कुछ शान्त होती है—

श्रद्धा सुम्बन से प्रसन्न कुछ-कुछ विपाद से भरी रही।

और

कामायनी सकल अपना सुख स्वप्न बना मा देख रही

युग-युग की वह विकल प्रतारित मिठी हुई बन लेख रही।

और कुमार के साथ मनु को खोजने निकल पड़ी। खोजते-खोजते श्रद्धा मनु के पास पहुँचती है और इड़ा से उसकी भेंट होती है। इड़ा ने उसे इस प्रकार देखा—

एकपरिचय

शियिल शरीर दृढन विगुलल
कवरी अधिक अधीर मुली,
हिन्न पत्र मकरंद लुटी नी
व्यो नुरभाई हुई कसी।

नव कामल अबलम्ब हाथ मे

वय किशोर उँगली पकड़े।

उड़ा.—'बैठो आज अधिक चंचल हैं' कहती हुई मछा का
स्वागत करती है और परिचय प्राप्त करने के पश्चात् उसे मनु के
पास ले जाती है। मनु को घायल देखकर मछा सहमा पाप पठी—

तो क्या सच्चा स्वप्न रहा ?

आह प्राणमिय नह क्या दुम बो।

हुला हृदय वन नीर रहा।

मछा अपनी मारी मछा और स्नेह के साथ मनु को सहलाने
लगी जैसे पाप पर कोई शीतल आलेखन किया जा रहा हो। मनु
को आखें खुल गईं और वह गद्गद होकर बठ बैठा। मछा ने
कुमार को मुलाया और वह भी आ गया। मनु अपनी कुलजना
के प्रति बहुत लज्जित होता है और बहुत भी निकनी सुपरी यामें
करता है। यहाँ से शीघ्र चले जाने की बात भी सोचता है, क्योंकि
वह डरता है कि इसका आश्रयायी मन कहीं मछा को पुनः न छो
दे ? किन्तु मछा अगाध आत्म-हृदय के साथ चुनचाप मनु का
सिर सहलाने लगती है। उसकी आँखों में विश्राम और साहस
की भावनायें भरी हुई हैं—

मानो करती तम निरे हो।

खब कबो कोई नृपा रहे।

स्नेह की मचाई में ऐसा ही विश्राम और बस होता है। दिन
बान गया और रात हो गई। सब सो गये किन्तु—

जगें सभी जब नव-प्रभात में
देखें तो मनु वहाँ नहीं ।

श्रद्धा के जीवन में विरहावस्था के स्वप्न की भाँति यह क्षणिक-मिलन भी स्वप्न हो गया । चकोरी के देखते ही चाँद को काली मेघ माला में ढँक लिया । इस बार निश्चय ही श्रद्धा को उतना दुख नहीं होता जितना प्रथमवार हुआ था । वह कहती है—

आते जाते सुख, दुख, दिशि, पल,
शिशु सा आता कर खेल अनिल ।
फिर भलमल सुन्दर तारक दल,
नम रत्ननी के जुगुनू आविरल ।

यह विश्व अरे कितना उदार ।
मेरा गृह रे उन्मुक्त द्वार ॥

क्योंकि अब श्रद्धा की व्याकुलता उसके हृदय का एक अंश बन जाती है । प्रेम के स्थूल रूप अथवा व्यक्ति-आधार से ऊपर उठकर वह प्रेम की अनन्त सत्ता के प्रदेश में प्रवेश करती है । इस प्रेम तथा विरह का व्यापक रूप उसके सामने आ जाता है । श्रद्धा के प्रेम में अब भावुकता नहीं रसात्मकता आ जाती है और प्रेम की भावना अपना परम विकास पाकर परम-भावना बन जाती है । इस विचार से श्रद्धा दाम्पत्य में अद्वितीय है, उसके सभी भावों की पूर्ति सारे संसार में दिखलाई पड़ती है । वह रात दिन अपने भीतर अपने प्रियतम के पावन, मधुर, शीतल स्पन्दन का अनुभव करती है । प्रेम की यह शाश्वत अनुभूति विरह में ही सम्भव है । गर्म दूध की भाँति बाह्य रूप से चाहे यह ज्वालामय लगे, किन्तु अपने आन्तरिक स्वरूप में यह बहुत ही स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और आनन्दमय होती है । वह कहती भी है—

एकपरिचय

परिवर्तन मय यह चिर मंगल ।

मुस्कवाते इसमें भाव सकल ॥

हँसता है इसमें कोशादम ।

उत्सास भरा सा अन्तस्तल ॥

मेरा निवास है मधुर कान्ति ।

यह एक नौद है गुणद शान्ति ॥

अपनी इस दृष्टि का कारण श्री-मुलभ सहज भाव-गोपन में
अदा इदा को बताती है—

बोली—तुमसे कैसी विरक्ति

तुम जीवन की अन्धानुरक्ति

×

मनु के मस्तक की चिर अतृप्ति

तुम उत्तेजित बचला शक्ति ।

×

और अन्त में कुमार को इदा के हाथों सौंपकर मनु की श्रोज
में फिर निफल जाती है—

दे सीम्य ! इदा का शुचि कुमार

हर लेगा तेरा स्पर्शा भार,

यह तर्कययी न भदामय

तुम मनमयीत कर कर्म अभय,

इतका नृ-शय संसार निषय

हाने, हो मानव भाग उदय,

सब की समरमता कर प्रचार

मेरे गुण सुन भी की पुकार ।

अदा सरस्वती के किनारे पहुँच कर मनु को एक गुफा में पा

कामायनी

लेती है। प्रसाद जी श्रद्धा की महिमा का इस समय इस प्रकार वर्णन करते हैं—

कुछ उन्नत थे वे शैल शिखर
फिर भी ऊँचा श्रद्धा का सिर
वह लोक-अग्नि में तप गल कर
थी दुर्नी स्वर्ण-प्रतिमा बन कर
मनु ने देखा कितना विचित्र
वह मातृ-मूर्ति यो विश्वमित्र

अपने स्वभाव के अनुकूल मनु इस बार फिर श्रद्धा से बहुत-
बहुत क्षमा माँगता है। तब श्रद्धा कहती है—

प्रिय अब तक हो इतने सशंक
देकर कुछ कोई नहीं रंक,
यह विनिमय है या परिवर्तन
बन रहा तुम्हारा श्रृणु अब धन,
अपराध तुम्हारा यह बंधन
लोभना मुक्ति अब छोड़ स्वजन।

मनु को अपनी उदारता से अभिभूत कर के श्रद्धा कहती है—

तब चलो जहाँ पर शान्ति प्राप्त
में नित्य तुम्हारी सत्य बात।
×   ×   ×
गिर जायेगा जो है अलीक
चलकर मिटती है पड़ी लीक।

और दोनों हिमालय की ऊँचाई की ओर चढ़ने लगते हैं—

दोनों पथिक चले हैं कब से
ऊँचे-ऊँचे चढ़ते चढ़ते,

भट्टा ज्ञाने मनु पोछे ये

साहस उत्साही से बढ़ते ।

वास्तव में वैराग्य ही जीवन को चरम शान्ति है, किन्तु प्रमाद का वैराग्य निषेधात्मक वैराग्य नहीं, साधनात्मक वैराग्य है । जिसका आदि करुणा से होता है और अन्त विरयकरुणा में । क्योंकि—

निष्ठुर आदि सृष्टि वस्तुओं की विजय हुई इस करुणा से ।

मानव का महत्त्व अगती पर फैला करुणा करुणा से ॥

भट्टा के जीवन का यही मूल मंत्र है । यहाँ पहुँच कर वह फेबल करुणामयी न होकर स्वयं करुणा बन जाती है—कोमला स्रोत से विरत, कोमल और मधुर । आगे चलकर उसने इन्द्रा, कम और शान की जो विवेचना की है वह उसकी साधना की चरम सिद्धि है—

यह देखो रामाक्षय है जो

ऊँचा के बन्दुक सा सुन्दर

छायामय कमनीय कलेवर

भावमयी प्रतिमा का सुन्दर ।

शब्द, स्वरों, रस, रूप मंत्र की

वारदशिनी सुषुप्त पुष्पजिर्वा

सारी ओर नृत्य करती क्यों

रूपवती रंगीन विषजिर्वा ।

मन्य सब यह क्या रही है

इन्द्रा की रघुनाथि मूर्तती ।

इन्द्राओं की अन्नता का परिचय देने के बाद भट्टा मनु को कर्म की आधार भूमि का परिचय देती है—

यहाँ सतत संघर्ष, विफलता
 कोलाहल का यहाँ राज है,
 श्रमकार में दौड़ लग रही
 मतवाला यह सब समाज है।
 बड़ी लालसा यहाँ सुयश की,
 अपराधों की स्वीकृति बनती,
 श्रम प्रेरणा से परिचालित
 कर्ता में करते निज गिनती।

कर्म की यह बड़ी ही मनोवैज्ञानिक विवेचना है। कर्म के पश्चात् यश और अधिकार की इच्छा स्वाभाविक है। इसके बाद श्रद्धा ज्ञान-भूमि का निदर्शन करती है—

यहाँ श्रद्धात रहा जीवन रस
 छूओ मत छिंचित होने दो,
 यश इतना ही भाग तुम्हारा
 तृप्ता, मृषा, वंचित होने दो।

वैराग्य अथवा ज्ञान के आधुनिक रूप पर कवि की यह युक्ति बहुत ही सुन्दर है। इन तीनों भूमियों की विवेचना करने के बाद श्रद्धा कहती है।

ज्ञान दूर कुछ क्रिया मित्र है
 इच्छा क्यों पूरी हो मन की
 एक दूसरे से न मिल सकें
 यह विदम्बना जीवन की।

विश्व-जीवन की यही सनातन समस्या है। यदि मनुष्य इच्छा और कर्म तथा ज्ञान के सामञ्जस्य से जीवन चापन करे तो दुःखों की सम्भावनाएँ न रह जायँ किन्तु ऐसा होता नहीं। श्रद्धा अपनी

एकपरिचय

मधुर मुस्कान से इन तीनों का समन्वय कर देती है और मनु इस चेतना की जागरूकता में तन्मय हो जाता है। मनु की एकाधिक भूलों को भुलाकर क्षमाशील श्रद्धा उसे अपने स्नेह से इस स्थिति में पहुँचा देती है, यही उसकी महानता है। शक्ति की साहस पर विजय है और पौरुष का नारीत्व में निलीनन।

इस प्रकार श्रद्धा, समर्पण, मित्रान, माहृत्य तथा विरह की क्रमिक सीढ़ियों से चढ़ती हुई जीवन की चरम मपलता पुनर्मिलन तक पहुँचती है और फिर—

जीवन समुद्रा समुद्र है

समरस है जो कि जहाँ है

और श्रद्धा अपनी साधना में सिद्ध साधिका की भाँति—

यह कामायनी जगत की

मंगल कामना करेती,

धी उद्योतिभ्यती प्रकृष्टित

मानस तट की बन बेसी।

जिस मुरली के निरवन ने

यह शब्द रागमय होता,

यह कामायनी निर्दोशी

अग अग या मुञ्चति होता।

श्रद्धा के जीवन के इस परिणय से सम्भावित मानवगात्र का मन उसके प्रति श्रद्धा से भर जाता है। जीवन की कठोरता और मनु की निर्ममता के बीच में यह अपनी माधना तथा महारणा से जीवन की चरम सिद्धि और असीमित आनन्दानुभूति की ओर सतत प्रयत्नशील रहती है, यथा ही कठोर शिस्तानय पर्वतो के बीच में शीतल सरिता। वास्तव में श्रद्धा नारीत्व का पूर्ण विकास

है, उसके जीवन में सौन्दर्य, स्नेह तथा साधना का जो समन्वय है वह स्तुत्य है। क्योंकि सौन्दर्य की बोधगम्यता, स्नेह की सहजता और साधना की साहसिकता का श्रद्धा में इतना समुचित सामञ्जस्य है कि मंगल कामना तथा शान्ति की भावना उसकी सहज सहचरी बन जाती है।

श्रद्धा के स्मरण मात्र से अनायास जैसे हम सब मुखरित हो उठते हैं—

नारी तুম केवल श्रद्धा हो
विश्वास रजत नग पग तल में,
पीयूष स्रोत सी बहा करो
जीवन के सुन्दर समतल में।

[इडा]

जिस प्रकार श्रद्धा अनन्त करुणामयी है उसी प्रकार इडा अनन्त प्रेरणामयी है। श्रद्धा यदि कोमल है तो इडा परुष, श्रद्धा हृदय की रागात्मक प्रवृत्तियों की प्रतीक है तो इडा बुद्धि की तर्कमयी प्रवृत्तियों की पोषक। श्रद्धा भावनात्मक है, इडा विचारात्मक।

श्रद्धा को छोड़ कर अपनी अतृप्त वासना की पूर्ति के लिये जब मनु सारस्वत देश की ओर चला तब उसके मन की ग्लानि से श्रद्धा को जीवन भाँकी और भी स्वच्छ-सजीव हो उठती है। उसके मन में तरह-तरह की पश्चादाप भावनाएँ उठती और विलीन होती हैं, यथा वायु-प्रकंपन से प्रदोलित सागर में अनेक तरंगों। कभी वह सोचता है कि वह मरुत के समान अवाध गति चाहता है कभी वह सोचता है कि उसका कुछ दोष नहीं, संसार के प्रत्येक परिवर्तन में अनंग की आकुलता का आवेग रहता है, फिर सोचता है, जो भी हो अब तो कोई उपाय भी अवशिष्ट नहीं है। इस प्रकार

एकपरिचय

निज निर्मित पथ का पथिक मनु प्राची के अनुराग-राग से रंजित
प्रभात बेला में इड़ा को देखता है—

थिलरी अलफे पयो तर्क बाल

यह विश्व मुकुट का उज्ज्वलतम शशि लंह सदृश या दृश्य भात
दो पद्म पलाश चपक से दग देते अनुराग विराग बाल
गुंजरति मधुर में मुकुल सदृश यह आनन त्रिमये भरा मान
गंधरयल पर एकत्र भरे संसृति के सब विधान शान
या एक हाथ में कर्म कलश मनुष्य जीवन रग शार त्रिपे
दूसरा पिचारों के नम को मधुर अमय अदम्य दिये
मिथली या त्रिगुण तरंगमयी अलोक परान त्रिवटा अराज
चरणों में यी गति भरी ताल ।

कवि इड़ा के प्रथम दर्शन से ही उसकी बौद्धिकता का संकेत
कर देता है, क्योंकि उसकी आँखों में अनुराग-विराग की भावना
है और हृदय में कर्म और विचारों का अस्तित्व है और वह गति-
मयी तथा तरंगमयी है । अपने मन-कमल को अपनी मधु पिताती
हुई हेमवती लाया इड़ा, मनु के सामने मनु के परिषय-प्रश्न का
उत्तर इस प्रकार देता है—

प्रतिभा प्रमत्त मुल तदत्र स्थित ।

गहं क्षोली, में हूँ इड़ा, जहाँ हृदय कीन यदा पर रहे होत ।

कवि ने 'प्रतिभा प्रमत्त' कह कर इड़ा की बौद्धिकता का बहुत
ही सुन्दर परिणय दिया है । उसके हृदय प्रश्न में मनु की सुनीची
नाक कड़क लठी और समने करण्य उभाड़ने की चेष्टा में बड़ा—

मनु मेरा नाम तुनें बाजे मैं विरा पथिक सर १११ कनेय ।

इड़ा शीघ्र ही बिना कुछ और पूछे खोल बटती है—

स्वागत ! पर देन रहे ही हृदय पर उजड़ा कारकण बदेत ।

भौतिक हलचल से यह चंचल हो उठा देश ही था मेरा ।

इसमें अब तक हूँ पड़ी इसी आशा से आये दिन मेरा ।

श्रद्धा ने भी सहज समर्पण किया था, किन्तु उसमें त्याग की भावना थी और इड़ा के स्वागत में कार्य-सिद्धि की । श्रद्धा अपना हृदय बसाना चाहती थी और इड़ा अपना देश । श्रद्धा यदि श्रद्धा थी तो इड़ा साध ।

नूतनता का लोभी मनु तुरन्त कह देता है—

‘मैं तो आया हूँ देवि बड़ा दो जीवन का क्या सहज मोल ?

भव के भविष्य का द्वार खोल ।

मनु की इस अयोधता के स्वाँग से शून्यलोक हँस पड़ा, किन्तु मनु को इसका क्या पता ? उसने सोचा—उसके लिये सुख साधन का द्वार खुल गया । इसी स्थिति में इड़ा ने उसे अपने देश-हित कार्य साधन की प्रेरणा की । मनु ने उसे स्वीकार कर लिया और—

मनु का नगर बसा है सुन्दर सहयोगी हैं सभी बने ।

जिसमें—

इड़ा ढालती थी वह आसव जिसकी बुझती प्यास नहीं ।

तृपित कंठ को पी पी कर भी जिसमें है विश्वास नहीं ।

सम्भवतः मनु इसीलिये इड़ा से पूछता है—

और अभी कुछ करने का है शेष यहाँ ?

बाला इड़ा, “सफल इतने में अभी कम सविशेष कहाँ ?

क्या सब साधन स्ववश हो चुके ?” “नहीं अभी मैं रिक्त रहा—

देश बसाया पर उजड़ा है सना मानस देश यहाँ । ✓

मनु की इसी सूनेपन की पूर्ति-भावना से सघर्ष प्रारम्भ होता है । इड़ा प्रश्न करती है । तर्क-वितर्क बुद्धि का स्वभाव है—

एकपरिचय

प्रजा तुम्हारी तुम्हें प्रजापति सब का ही मुनती है मैं ।

यह सन्देह मरा फिर कैसा नया प्रश्न मुनती है मैं ॥

कहना नहीं होगा कि इस प्रश्न में किम्मा प्रकार के स्नेह की सरलता का अपेक्षा मस्तिष्क की उत्सुकता का ही अधिक है । जब मनु किसी प्रकार भी दड़ा के अपनी रानी बनाये बिना नहीं रह पाता और अपने एकान्त आधिपत्य की चेष्टा करता है तब इस उससे विषादमय शब्दों में कहती है—

किन्तु निमायक नियम न माने

तो फिर सब कुछ नष्ट हुआ सा निरनय जाने ।

मनु सब शासन स्वयं तुम्हारा महत्त्व निराहे

दुष्टि, चेतना का स्रव्य अपना ग्रन्थ न थाहे !

आह प्रजापति यह न हुआ है, कभी न होगा

निर्वाचित अधिकार ध्यान तक किममें होगा ।

बुद्धिवादी कभी किसी के निर्वाचित अधिकार की कुर्रना नहीं कर सकता । वह सरस सम्बन्धों की अपेक्षा गतिशील मानव की भावनाओं का पूर्ण परीक्षण करना चाहता है । इस भी मनु की मानसिक प्रवृत्तियों का अवगाहन और उसके कर्तव्यों का निर्धारण करना चाहती है । यह माधारण नारी की भौतिक गर्व रक्षित व्यवस्था पर अपना आश्रय नहीं रखती, वह तो जीवन के प्रगल्भ की यौद्धिक विवेचना चाहती है । लेकिन मनु तो केवल यह चाहता है जो उसे चाहिये, और कुछ नहीं । तब मुख (इरा) रग दुर्मुख (मनु) की माहम के साथ संयोजन करना चाहती है—

प्रकृति तब संघर्ष दिखाया तुमको मैंने

तुमको केन्द्र बनाकर समीप दिखा न मैंने ।

✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

मनु ! देखो यह भ्रान्त निशा अब बीत रही है

प्राची में नव उपा तमस को जीत रही है ।

इतना कहने के पश्चात् ज्योंही इड़ा ने द्वार की ओर अपने पैर बढ़ाये कि मनु ने उसे अपनी वासना-विह्वल भुजाओं में बाँध लिया । उसी समय मनु के अत्याचार से क्षुब्ध प्रजा भीतर घुस आई और मनु से युद्ध किया । इड़ा की इस समय एक विचित्र स्थिति थी । नारी की सहज ममता मनु के प्रति अपना एक आकर्षण रखती थी, किन्तु उसकी बुद्धि एक नियमित अक्रोष । वह युद्ध का शमन और मनु के गर्भ का दमन दोनों चाहती है । इधर नारी की करुण-महत्ता श्रद्धा, मनु के वियोग से विगलित उसे खोजते हुये सारस्वत देश पहुँचते हैं । ग्लानि, घृणा, ममता की चिंतना में समय बिताती हुई इड़ा दूरागत ध्वनि से चौंक उठी और पास जाकर दयापूर्ण भावना से पूछा—

तुमको विछराया किसने ?

इस रजनी में कहाँ भटकती

जाओगी तुम बोलो तो

बैठो आज अधिक चंचल हूँ

ब्यथा गाँठ निज खोलो तो ।

जीवन की लम्बी यात्रा में

खोये भी हैं मिल जाते

जीवन हैं तो कभी मिलन है

कट जाती दुख की रातें ।

इड़ा की यह सुख-दुख तथा विरह-मिलन की व्याख्या विचार-आत्मक है भावात्मक नहीं । जब श्रद्धा और मनु मिल जाते हैं तब इड़ा कुछ संकुचित हो जाती है जैसे वह जीवन में केवल बुद्धि तत्व की पराजय की साकार प्रतिभा हो । मनु भी कहता है कि—

एकपरिचय

आकर्षण धन का वितरे जल,

निर्यासित हो संताप सकल

कर इहा प्रणत हो चरत धूम

पकड़ा कुमार-कर मृदुल पून ।

इहा और कुमार के इस सहयोग में इन्द्र तथा बुद्धि तत्व का सम्मेलन कराया गया है। संसार में सुख तथा शान्ति प्राप्ति का साधन भी यही समन्वय है, जिसकी सिद्धि निश्चय ही शूद्रा की साधना के माध्यम से होती है। शूद्रा और मनु को लौटते न देखकर इहा और कुमार भी मनु तथा शूद्रा की रोज में निकल पड़ते हैं। उनके पास पहुँच कर उनके आनन्द में ये भी निमग्न हो जाते हैं। इहा के इस चित्र से ऐसा भ्रम होने लगना सहज सम्भव है कि प्रसाद जी बुद्धि तत्व की पराजय दिखलाने के लिये इहा के प्रति कुत्सक बर्ताव रहे हैं किन्तु बात ऐसी है नहीं। प्रसाद जी स्वयं बहुत बड़े विचारक थे। इस काव्य का रूपक उनकी विचार तथा बुद्धि-प्रतिमा का उज्ज्वल उदाहरण है, किन्तु ये बुद्धि के इन विकास पर पहुँच कर भी हमें यह पताना नहीं भूलते कि केवल बुद्धि-तत्त्व जीवन को एक ऐसा बकान देना है जो मनु को इहा के साथ मिली। अर्थात् आनन्द की मूर्ति, प्रसाद ने तब भी है जब शूद्रा, मनु तथा इहा और कुमार सभी छाकर एक ऐसी स्थिति में एकत्र होते हैं जहाँ उन्हें एक-दूसरे के प्रति पूर्ण सदानुभूति और विरवास है। प्रसाद की जीवन के प्रति यही मय में बड़ी गौरव है। कामायनी में मन (मानव) का भावना (शूद्रा) के साथ परिचरित कराके कवि उसे इहा (बुद्धि) का सहयोग भी प्राप्त करवाते हैं, क्योंकि बुद्धिहीन अथ भावना और शूद्राहीन पशु भेदना संसार में संभवता नहीं पा सकती। जीवन की सुषामयता तो इन दोनों के समुचित सहयोग में है। प्रसाद जी को संपूर्ण भारतीय भाविर्य

का विशेष ज्ञान था किन्तु वह जीवन-दर्शन में बुद्ध से अधिक प्रभावित थे। एक भक्त की भाँति नहीं एक विचारक की भाँति। विश्व-प्रेम और उनकी अनन्त करुणा का उत्सव ही से होता है, किन्तु वे बुद्ध के बुद्धिजन्य शून्यवाद पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उनके विचार से बुद्धि ही द्विविधा और द्वन्द को बढ़ाने वाली है। इस प्रकार साहित्य में, जीवन में और जगत में वे एक प्रकार का सामञ्जस्य चाहते हैं, जो विश्व कल्याण के लिये आवश्यक है। कामायनी से स्पष्ट है कि मनु (मन) के लिये इड़ा और श्रद्धा, शरीर और आत्मा की भाँति पूरक हैं। इड़ा के स्वरूप को प्रसाद जो ने कुछ कठोरता अवश्य दे दिया है, किन्तु कारण सम्भवतः यह था कि वे नारी की ममतामयी घातसत्य-भावना की ही स्थापना काव्योचित ढंग से करना चाहते हैं। शाश्वत नारीत्व में श्रद्धामय सहज समर्पण, विश्लेषण और तर्कमयी बुद्धि-विवेचना से अधिक महत्व रखता है, यह निर्विवाद है। यदि रूपक की भाषा में कहें तो कहना होगा कि प्रत्येक मानव हृदय में आनन्द की अनुभूति तभी उदय होगी जब वह जीवन की स्वच्छता (हिमालय) पर इड़ा (बुद्धि) के द्वारा सजाये हुये श्रद्धा (हार्दिकता) के कमनीय कुञ्ज में विश्व प्रेम की भावना में तल्लीन हो जाय, अन्यथा नहीं। मनु के सुख तथा आनन्द की साधिका श्रद्धा और इड़ा दोनों हैं। दोनों जीवन की पूर्णता में सहायक हैं, न कोई किसी से कम न कोई किसी से अधिक। इतना अन्तर अवश्य है कि श्रद्धा यदि मनु के जीवन की वृत्ति है तो इड़ा वृष्णा, किन्तु वृष्णा की तीव्रता में ही वृत्ति का महात्व है, इसमें भी सन्देह नहीं। श्रद्धा की उत्साहमयी सहृदयता तथा इड़ा की निदेशमयी सतर्कता से ही मनु के जीवन की लक्ष्य सिद्धि होती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मनु का जीवन-प्रवाह जब तक भ्रष्टा (भावना) तथा दृष्टि (बुद्धि) के युगल कमारों से गर्भाशय नहीं होता तब तक उसमें स्वच्छता और मतत गतिशीलता नहीं आती। यह समतल भूमि के जल के समान वायु के विषम कम्पन का अनजान अनुसरण करता रहता है, जिसमें न सुख है और न शान्ति। प्रत्येक मानव-जीवन का संचालन इसी गति-विधि से होता है। जो व्यक्ति भ्रष्टा को शक्ति और बुद्धि का धैर्य लेकर जीवन-पथ में अग्रसर होगा उसकी सफलता निश्चित है, किन्तु जो इनमें से केवल किसी एक का आधार ग्रहण करेगा उसे मनु की भाँति अंधकार में अचर्य ही भटकना पड़ेगा और यह—

व्यक्ति चेतना इरीलिये परतंत्र बनी थी

रागपूर्ण, पर द्वेष पंक में सतत रनी सी!

याज्ञी शक्ति का अधिकारी होगा। अस्तु, जीवन की साधना सुचारुता और सफलता के लिये भावना तथा बुद्धि के समुचित सहयोग की अतीव आवश्यकता है, यह स्मरण रखना होगा।
तभी—

वरदान बने फिर उसके
आशु, करने जग मंगल,
तब ताप शांत होकर, बन
होगा हरित मुग्न शितल !

कामायनी का पुरुष

[मनु] ✓

मनु आदि देव-मानव है, मानवता की परम्परा का पिता । वह एक आदि विशाल बट वृत्त है जिसकी शाखा-प्रतिशाखा मानवता के रूप में बराबर बढ़ती और उलझती चली जाती है । उसमें मानव के सभी गुणों-अवगुणों का स्वरूप हमें मिलता है । आज के मानव के पास ऐसा कुछ नहीं जो मनु के पास नहीं था । मनु, मानव की शाश्वत भावनाओं का प्रतीक है, न पशु से अधिक और न देवता से कम । वह जीवन के आदर्श के प्रति आस्था रखता है और यथार्थ के प्रति आकर्षण । कवि ने इसीलिये उसे कला जगत में भ्रमण कराया है और वस्तु जगत में विचरण । मनु के यथार्थ, आदर्श का दृष्टि-पथ कवि का अपना दृष्टिकोण भी प्रकट कर देता है, यह स्मरण रखना चाहिये । प्रसाद न तो कोरे आदर्शवादी है और न केवल यथार्थवादी, वे तो यथार्थ की अभिव्यक्ति आदर्श की चेतना के साथ करना चाहते हैं । अपनी इस भावना का प्रतिपादन मनु के द्वारा उन्होंने बहुत ही सफलता से किया है । कामायनी काव्य की जितनी भी जीवन सम्बन्धी मार्मिक और अनुभूत शक्तियाँ हैं, वे प्रायः सभी मनु महाराज के मुख से ही निकली हैं । मनु के जीवन का एक अध्याय हमें प्रसाद की 'कामना' में मिलता है, 'कामायनी' जैसे उसी का विस्तृत रूप हो । अन्तर केवल इतना है कि 'कामना' में जीवन की अपेक्षा सिद्धान्तों की विवेचना है और 'कामायनी' में सिद्धान्तों की अपेक्षा जीवन, की । मनु का सारा व्यक्तित्व जीवन की पकड़ की चेष्टा में उभरता है । कवि ने मनु की प्रतिष्ठा प्रथम बार इस प्रकार किया है—

एकपरिचय

हिम गिरि के उत्तुंग शिखर पर
बैठ शिला की शीतल हृदि,
एक पुरुष भीते नयनों से
देख रहा था प्रलय प्रगाढ़।

यद्यपि मनु के नेत्र भीगे थे किन्तु वह था पुरुष। तपस्वी की
भाँति बैठा हुआ उसे देखिये—

अवयव की हृद भाँति वेष्टियाँ
उत्सृजित या नैर्मल्य, अपार,
स्फूर्ति शिखरों स्वरूप रक्त का
होता था जिनमें मंगल।

किन्तु उसका मुख चिता से उदास था। वह सोच रहा था,
जैसे अपनी चिता से कह रहा हो—

आती पाप है मृता यत्न का

अपनी मानसिक चिता से वह इनना भयभीत हो पड़ता है कि
उसे कहना पड़ता है—

विराजति सा अमलाद येर से
नीरवते यत्न पुन कर दे,
चेतना यत्न का जड़ता से
आज सत्य मेघ मर दे।

मनुष्य के लिये यह स्वाभाविक है कि वह अपनी चिता की
मरणात् से कंप कर जड़ता का वरदान पावे, क्योंकि चेतना ही चिता
की जननी है। मनु अतीत के देव-पुरुष की जिननी ही चिता करता
है जिनकी ही भविष्य-दुःख की देशार्थ वचन धामने उद्दिष्ट होनी
जाती है। तब वह कहना है—

आह सर्ग के अग्रदूत तुम
असफल हुये विलीन हुये,
मत्स्य या रक्षक जो समझो
केवल अपने मीन हुये।

इस प्रकार मनु को देव-सृष्टि की विनाश-वृत्तियों पर बहुत शोभ
है और वह अपने लिये कहता है—

आज अमरता का जीवित हूँ
मैं वह भीषण जर्जर दम्भ।

अपने साथ सर्व विनाशिनी मृत्यु का भी मनु स्मरण करता है—

तेरी ही विमूर्ति बनती है
सृष्टि सदा होकर अभिशाप।

अंधकार के अट्टहास सी
मुखरित सतत बिरतन सस्य,
छिपी सृष्टि के कण कण में तू
यह सुन्दर रहस्य है नित्य।

किन्तु मनु की ये युक्तियाँ सुनने वाला कौन था ? उसके शब्दों
को पचन पी जाता था और उनकी प्रतिध्वनि-हिम-शिलाओं से
टकराती थी। दुःख के पश्चात् सुख तथा रुदन के पश्चात् हास
जैसे विश्व का विधान है। इसी के अनुसार मनु को भी उस भयं-
कर श्लानि और चिंता के उपरान्त एक आशा का आश्वासन मिला
और उस प्रलय-निशा का प्रभात हुआ—

उषा सुनहले तीर बरसती
जय-लक्ष्मी सी उदय हुई,
उधर पराजित काल रात्रि भी
जल में अंतर्निहित हुई।

मनु को ज्ञान हुआ कि संसार में सभी प्राणी केवल परिवर्तन के प्ले हैं। इस परिवर्तन की कल्पना के साथ मनु का मन इनके कारण की खोज में व्यस्त हो जाता है—

सृष्टि बीजम लदलहे हो रहे

दिलके रस से मिचे हुये ?

तिर नीचा कर बिछकी सत्ता

सब करते स्वीकार यहाँ

सदा मौन हो प्रवचन करते

बिछका, यह अस्तित्व कहाँ ?

कार्य-कारण की इस स्थिति में एक सत्ता का स्वीकार करना भी स्वाभाविक है ! मनु भी एक ऐसी शक्ति की कल्पना कर लेता है जो इस विश्व के परिवर्तनों की परिचायिका है। मानव जाति का यही क्रम विकास है। मनु कहने लगता है—

हे विगाट ! हे विश्वदेव ! तू

कुछ हो ऐसा होता मान,

मंद गंभीर भीर स्वर सेनुर

पूरी कर रहा गागर मान।

इस प्रकार मनु ने अपनी भावनाओं के अनुरूप एक व्यापक सत्ता की स्थापना की और फिर उसमें सामान्यतः होने की बातें सोचने लगा। मनुष्य, ईश्वर की अस्तित्व-कल्पना सम्भवतः अपनी प्रवृत्तियों के ऐसे ही आधारों के लिये करता है। आदि काल में यासना या भाव के इन्हीं आधारों पर आध्यात्मिक शक्ति की नींव रखी हुई है—

‘अनन्य ममता विष्णु ममता मेत संगता’ से ही भावना की भावना का प्रादुर्भाव हुआ, इनमें मग्देह गरी। इसी भावना के साथ, इसी सुग-सम्भावना के साथ, स्वर्ण के जीवन के प्रति मंद

भी उत्पन्न होता है, क्योंकि सुख-साधन तथा आनन्द-अनुभूति का माध्यम तो जीवन ही है ! मनु ने सोचा—

जीवन की लालसा आज क्यों
इतनी प्रखर विलासमयी !
तो फिर क्या मैं जिऊँ और भी
जीकर क्या करना होगा,
देव बता दो, अमर वेदना
लेकर कब मरना होगा ।

और इस प्रश्न की उत्तर-प्रतीक्षा में उसने तप में अपना जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया । और सोचने लगा कि—

जैसे हम हैं बचे हुये
क्या आश्चर्य और कोई हो,
जीवन लीला रचे हुये ।

अग्नि होत्र अवशिष्ट अन्न कुछ
कहीं दूर रख आते थे,
होगा इससे तृप्त अपरचित
समस्त सहज सुख पाते थे ।

अहं की कल्पना के साथ यदि मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति को कल्पना न करे तो उसके अहं की भावना का कुछ प्रतिफल नहीं सम्भव होता, क्योंकि हम अपने को दूसरों के सम्बन्ध की क्रिया-प्रतिक्रिया से ही समझते हैं, अकेले हमारा क्या मूल्य ? मनु ने भी 'और कोई' की कल्पना कर ली । दूसरे किसी की कल्पना मात्र से मनु उससे किसी न किसी प्रकार सम्बन्धित होने की बात सोचने लगता है । उसका मन अकेलेपन से ऊब जाता है—

नव हो जगी अनादि वासना
मधुर प्राकृतिक मूल समान

धिर परिचित था चाह रहा था

हृद सुखद करके अनुमान।

बस तब और खड़े हो ! बह हो

हे मेरे जीवन बोलो !

कितने मुनाक़े कथा ! बहो मत

अरनीं निधि न व्यर्थ खोजो !

मनु की इमी उत्कंठा में उसे धृष्टा के दर्शन होते हैं और वह
अपानक समये प्रश्न से चौंक उठता है—

एक मिट्टा का लता शरप,

निरलने लगे लुटे से, कौन ?

उमने धृष्टा के सुन्दर स्वरूप को हम प्रकार देखा—

कुसुम कानन-धन्य में, मंद

पवन प्रेरित गौरव साकार,

रचित परमात्मा पराग शरीर

गढ़ा हो से मनु का आधार।

इस सौन्दर्य-दर्शन से मनु का मन लुन हो गया और वह
अपनी कविरसमय भाषा में बोल उठा—

शेख निर्भर न दता रतमाय

महा नहीं मका जोकि हिम गंड,

दोड़ कर निशा न जलनिधि संक

साह देता ही है पालंद

एक विमूर्ति का स्मृति कथेन

श्रीमि का सुंदरता का प्रदर्शन

छोर कदवा की श्रीमन गति

नरमता का मरुति निशान।

इस ग्लानिभय और आत्म-कदर्यनामय परिचय से मनु अपनी निरीहता की ओट से श्रद्धा की ममता तथा समवेदना उभाड़ने की चेष्टा करता है। अकेलेपन से ऊँचा हुआ कोई व्यक्ति और क्या करता? अब मनु श्रद्धा के विषय में कितनी मृदुलता से प्रश्न करता है—

कौन हो तुम वसत के दूत
बिरस पतझड़ में अति सुकुमार,
घन तिमिर में चपला की रेख
तपन में शीतल मन्द बयार ।

नखत की आशा किरण समान
हृदय के कौमल कवि की काँत,
कल्पना की लघु लहरी दिव्य
कर रही मानस हलचल शांत ।

इस प्रश्न में मनु के मन की सारी उत्सुकता साकार सी हो उठी है। इसे उसका रूप-लोभ भी कह सकते हैं। परिचय के अनन्तर श्रद्धा मनु की उदासीनता को दूर करने की चेष्टा करती है, किन्तु मनु कहता है—

किन्तु जीवन कितना निरुपाय
लिया है देख नहीं संदेह,
निराशा है जिसका परिणाम
सफलता का वह कल्पित गेह ।

जीवन की यह परिभाषा आज तक चरितार्थ होती है। श्रद्धा; मनु की इस निराशा का आवरण हटाने के लिये उसकी सहचरी बनने को प्रस्तुत हो जाती है और जीवन तथा जगत के प्रति ममता का आग्रह करती है। मनु की सोई हुई सारी वासना जग पड़ती है और वह काम-बिह्वल होकर सोचने लगता है—

एकपरिचय

कीयल यह कोमल किना है

सुपमा दुर्मेय बनेगी क्या !

चेतना इन्द्रियो की मेरी

मेरी ही हार बनेगी क्या !

तब उसे काम की जानि सुनाई पड़ती है और उसे ऐसा आभास होता है कि—

दो अपरन्त से निरपन्न घर बाढ़नी गो मेज ।

मनु के हृदय में मिलन-माधुरी-भायना के साथ बढ़ा के सरग परम की भी इच्छा जग पड़ी । मनु उस रूप-सुपमा-दर्शन से कुछ शान्त हुआ । और कहने लगा —

वासना की मधुर छाया स्थाय्य बस तिभाग

हृदय की सौन्दर्य प्रतिमा कौन तुम लवि धाम !

कामना की किरन का तिमिरे मिला हो छोत्र

कौन हो तुम इसी गुंजे हृदय की बिर मोत ?

इस प्रकार शब्दा को 'वासना की मधुर छाया' कह कर मनु अपनी ही वासना का परिचय देता है, सम्भवतः मानव के पास एक नारी से मिलने का और कोई माध्यम भी नहीं है । इसीलिए तो उसे आदि काल से किसी ने 'वासना की छाया' और किसी ने 'वासना की पुतली' कहा है । पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से ही किसी सम्बन्ध को केवल अपनी इच्छा-पूर्ति के साधन स्वरूप स्थापित करना चाहता है, क्योंकि सदाशत सम्बन्ध अपने सम्बन्ध नहीं होगा, वह तो नारों की ही मदिमा है । इसीलिए कहा गया है कि नारी हृदय है और पुरुष मस्तिष्क । हृदय महारूपता तथा संवेदन से आकर्षित होता और मस्तिष्क एक तथा स्वार्थ से । नारी माध प्रवण होती है और पुरुष शान्त प्रवण । इसी कारण नारी से

निर्माण की क्षमता है पुरुष में विध्वंस की, विह्वलता ! अस्तु, मनु ने अपने स्वार्थ की प्रेरणा से कहा—

‘मैं तुम्हारा हो रहा हूँ’, यही सुदृढ़ विचार

चेतना का परिधि बनता घूम चकाकार

×

×

×

तुम समीप अधीर इतने आज क्यों है प्राण ?

छूक रहा है किस सुरभि से तृप्त होकर प्राण ?

आज क्यों सन्देह होता रुठने का व्यर्थ ?

क्यों मनाना चाहता सा बन रहा असमर्थ ?

अपने मन की अधीर अतृप्ति और लोभयुक्त उन्माद के साथ मनु फूट पड़ता है—

प्रलय में भी बच रहे हम फिर मिलन का मोद

रहा मिलने को बचा सुने जगत की गोद,

ज्योत्स्ना सी निकल आई पार कर नीहार

प्रणय विधु है खड़ा नम में लिये तारक हार ।

×

×

×

चन्द्र की विभ्राम राका बालिका सी कांत

विजयिनी सी दोखती तुम माधुरी सी शांत

पद दलित सी थकी ब्रज्या सदा आकांत

शस्य श्यामल भूमि में होती समाप्त अशांत

आह वैसा ही हृदय का बन रहा परिणाम

पा रहा हूँ आज देकर तुम्ही से निज काम,

आज ले लो चेतना का यह समर्पण दान

विश्व रानी ! सुन्दरी नारी जगत की मान ।

स्मरण रखना चाहिये कि मनु का यह समर्पण जीवन के बीच में शक्ति का शुद्ध स्वरूप लेकर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी कामुकता

एकपरिचय

तथा विलासिता की मायना इसमें स्पष्ट मिली होगी है। वसका प्रेम अकेलेपन की ऊँच और शारीरिक लासता का फल है, जिसमें कभी स्थायित्व नहीं रह सकता। जो भी हो, मनु और सदा दोनों प्रेम के बन्धन में बंध कर साथ रहने लगते हैं। मनु अपनी वासना पूर्ति के परचात् सदा से कुछ नशाम सा हो जाता है। शारीरिक विलास मनुष्य को उत्तरी हो थका देता है, यदि मनु को ऐसा हुआ तो आश्चर्य हो क्या? मनु कर्म-यज्ञ की कामना करता है और उसे अमुर पुरोहितों से भेरेगा भी मिल जाता है। ये अमुर पुरोहित मानो मनु की ही अमुर प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। मनु सोचता है—

कर्म यज्ञ में जीवन के
समयों का स्वर्ग मिलेगा,
इसी विधि में मानव की
थाया का कुसुम मिलेगा।

मनु यात में प्रवृत्त होने के प्रथम यह भी मान बैठा कि—

एक विशेष प्रकार का
होगा भद्रा की भी,

और वसका मन 'प्रसन्नता से नाच उठा।' फिर क्या था मनु
यज्ञ के आगमन जुटाने लगे। मोक्ष पात्र और पुरोहिता आदि सब
कुछ इकट्ठा था किन्तु सदा यहाँ नहीं थी। अतः मनु सोचने लगा—

जिसका था उत्पत्ति निरालना,
यही धन्यता का देवी,
यह सब क्यों? फिर क्या करना
लगी गरजने ऐसी।

मिलने जीवन का सविशेष गुण
हृदय धर्म बना है,

हृदय खोलकर कैसे उसको

कहूँ कि वह अपना है । ;

पुरुष, स्त्री की किसी स्वतंत्र सत्ता की कल्पना नहीं करता, उसे वह अपनी छाया मात्र मानता है। स्त्री यदि उसके कार्यों का विरोध करे तो वह उसे शीघ्र अपने से दूर फेंक देना चाहता है। यही विचार मनु से लेकर आज तक प्रत्येक पुरुष के हैं। मनु श्रद्धा की कुछ भी चिन्ता न करके—

पुरोडाश के साथ सोम का

पान लगे मनु करने,

लगे प्राण के रिक्त अंश को

मादकता से भरने।

इस प्रकार मनु के मन में तरल वासना और मादकता के मेल से एक ऐसी विकृत भावना का उदय हुआ कि वह श्रद्धा के पास जाकर कहने लगा—

आकर्षण से भरा विश्व यह

केवल भोग्य हमारा,

जीवन के दोनों कूलों में

बड़े वासना की घारा । ५

और इस जगत के अभाव तथा परिश्रम के परिहार के लिये वह श्रद्धा को भी मधु-सेवन की उपयोगिता बताकर आग्रह करने लगा—

देवों को अर्पित मधु मिश्रित

सोम अधर से छू लो,

मादकता दोला पर प्रेयसि !

आश्रो मिलकर भूलो ।

आज के युग में भी मधु-प्रेमी पतियों से उनकी पत्नियों को ऐसी आग्रहमयी अभिलाषायें बराबर प्रदर्शित की जाती हैं और

एकपरिचय

का० ए०—६

यही गृह-मुक्त को सात्विकता का विनाश-कारण भी बनती है।
भस्मा बारबार मनु को पशु-बलि और मधु-सेवन न करने की बात
कहती और समझाती है किन्तु यह कहता है—

मुक्त नहीं है अपना गुण भी
यह वह भी मुक्त है,
दो दिन के इस जीवन का तो
यहो परम तब कुछ है।

अपनी म्यार्थ-माधना तथा वामना-वृत्ति के लिये जीवन
की क्षणिकता का उपदेश मनु को मानसिक दशा का सुन्दर
रूपटीकरण है। आगे यह कहता है—

भट्ट पीलो इसे मुक्ति के
बधन की ओ लोले।

मनु का विचार है कि मधु, मुक्ति के बंधन टोले कर देता है,
पालन में यह परामर्श मूल्यता पूर्ण है। मधु-मेयी पाठक मुझे भगा
करे। तभी तो मनु भी कहता है कि—भट्टे, तुम इसे पी लो और
फिर—

यहो कहेंगा तो कहती हो
उम्र लक्ष्मी गुल बसा।

उम्र समय का कवि ने एक सुन्दर चित्र दिया है। मनु को
देखिये—

आगे विष कायो मे, इसे
धरद धपर ये रक्त मे,
हृदय का जनिविरमय मे मुझे
पानना नैव नम मे।

ऐसी विधि में मनु को 'मधु-वाणी की मधु-वना' की संज्ञा दे
सकती थी, भट्टा की स्नेहशील और सात्विक वरामर्श गहरी।

'विनाशकाले विपरीतबुद्धिः' की भाँति मनु ने श्रद्धा की बात नहीं मानी और दिन प्रतिदिन उससे उदास तथा निराश रहने लगा । अब उसके लिये—

मनु को अब भूगया, छोड़ नही
रह गया और था अधिक काम,
लग गया रक्त था उस मुख में
हिंसा-मुख लाली से ललाम ।

हिंसा ही नहीं और कुछ भी
वह खोज रहा था मन अघोर,
अपने प्रभुत्व की मुख सीमा
जो बढ़ती हो अवसाद चौर ।

अपने प्रभुत्व की सीमा को विस्तृत करने की इच्छा ने मनु के मन को उद्वेलित कर दिया । उसको सब प्राप्त वस्तुयें व्यर्थ सी जान पड़ने लगी । उसकी लालसा ने अपने विस्तार की छलनामयी आकाँक्षाओं से उसको पूर्णतया आच्छादित कर लिया । स्वभावतः श्रद्धा का मन भी खिन्न हो गया और उधर मनु ने सोचा कि—

चिर मुक्त पुरुष वह कब इतने
अवरुद्ध श्वास लेगा निरीह
गति हीन पंगु सा पड़ा-पड़ा
ढह कर जैसे बन रहा डोह ।

और श्रद्धा से उदास-हँसी भरे शब्दों में कहने लगा—

वह आकुलता अब कहाँ रही
जिसमें सब कुछ ही जाय भूल ?

× × ×

लिस पर यह पीलापन कैसा
यह क्यों बुनने का धम सखेद ?

यह दिखने लिये बताओ भो

क्या इसमें है दिव्य रेखा भेद ।

शब्दा ने योंही कुछ कह कर टाक दिया और अपने भारी शिर की कमनीय कल्पना में अपनी आरम-विभोरता दिखावाने लगी, किन्तु जिस प्रकार पत्नी अपने पति के याज्ञरूप पर कतना मुग्ध नहीं होती जितना उसके सुखा रूप पर उसी प्रकार पुरुष कभी अपनी पत्नी के माँ-स्यरूप को उतना नहीं चाहता जितना उसके सुषती रूप को । मनु के जैसे जन्मे में नमक पड़ गया हो, वह इन्हीं, मोघ और स्वार्थ-आपाण से तिलमिला उठा और बोला—

शुभ वृत्त उठोती लज्जा को

कॉमल कर मुख सौम्य तरंग

में गुणि रौबठा मरकता

वन-वन वन कानूनी सुरंग ।

× × ×

यह दैन करे यह द्विषा तो

है प्रेम बाँटने का प्रहार,

शब्दा के प्रति यह अकारण आरोप करता हुआ मनु उसे मायाविन, दानशील आदि व्यंगों में सम्मोचन करता हुआ अवलनशील अन्तर लेकर वहाँ से चला गया ।

शब्दा को बिना किसी अपराध के अपनी वाग्वानियों के आदेश में छोड़कर मनु मारभग चला पहुँचा और उसे वहाँ इना का सासुगृहार हुआ । इहा से मिलने के दहिसे उसे शान्ति भी मिली है, क्योंकि मनुष्य में ईवी गया दानवी प्रवृत्तियों का अहित्य परापर रहता है, यह बात दूसरी है कि परिस्थिति विशेष के कारण कभी एक का और कभी दूसरी का प्रभाव हो जाता है ।

कामरूपी

भद्रा से दूर होकर वह सोचता है कि वह जीवन-निशीथ के अंधकार में आ पड़ा है और उससे मुक्ति पाना कठिन है। वह यह अच्छी प्रकार समझ जाता है कि—

मुझ में ममत्वमय आत्म-मोह स्वातंत्र्यमयी उच्छृंखलता

हो प्रलय भीत तन रक्षा में पूजन करने की व्याकुलता ।

सचमुच मैं भद्रा विहीन !

किसी वस्तु की उपयोगिता का पूर्ण ज्ञान मनुष्य को तभी होता है जब वह उससे दूर हो जाती है। मनु भा भद्रा के स्नेहशील हृदय का पता इस स्थिति में पाता है और कहता है—

मनु तुम भद्रा को गये भूल

उस पूर्ण आत्म विश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल

तुमने तो समझा असत विश्व जीवन धागे में रहा भूल

तुम भूल गये पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की

सम रसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की ।

मनु को अपनी इस निर्दयता की प्रतिक्रिया रूप में बहुत कष्ट होने लगा। वह अपने को कभी 'दुःखमय चिर चिंतन का प्रतीक' और कभी 'भद्रा बंधक' और कभी 'अतिचारी' मानता हुआ अनेक प्रकार की आत्म-प्रताड़ना करता है, किन्तु अब क्या हो सकता था। अपने अभिमान की चेतना से न तो वह लौट सकता था और न उसे भद्रा के बिना कहीं शान्ति ही मिल सकती थी। जीवन की इसी विकट और भयावह अवस्था में उसने इड़ा को देखा और बहुत प्रसन्न हो उठा, यथा भीषण उष्णता से पीड़ित व्यक्ति सहसा मलय समीरण के संचरण से। उसने कहा 'अरे कौन' ? इड़ा ने अपना परिचय दिया और मनु का परिचय पूछा। मनु का हृदय जैसे स्वयं बोल उठा—

मैं तो आया हूँ देवि बता दो जीवन का क्या सहज मोल ?

एकपरिचय

इसके उपरांत यह इष्टा के साथ उसके कार्य-संवाहन में सहायता देने के लिये उसके पास रह गया, किन्तु इसमें मनु की वृत्ति कहाँ ? कुछ दिनों तक कार्य करने के बाद यह स्वयं उस देश का स्वामी बन बैठा और फिर इष्टा पर भी अपना अधिकार स्थापित करने की चेष्टा करने लगा। इसका फल यह हुआ कि मनु भी और इष्टा में भी संघर्ष प्रारम्भ हो गया। मनु मोक्षता था—

इष्टा नियम पालन चाहती मुझे बसाना
निराधिकार उत्तम मे एक न माना

किन्तु ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि—

मैं निरक्षर हीन मनु सीमा उत्थेन—

करता सदा चलूँगा यह मेरा है इष्ट मनु।

महानाथ की मूर्ति बीच में पुण हो संनम

चेतनता की दृष्टि नहीं है फिर मनु मनु।

इस शब्द निरूपण के अनन्तर यह इष्टा से साक-शर्मों में यह देता है कि—

इष्टे मुझे यह मनु चाहिये जो मैं चाहूँ
तुम पर हो अधिकार प्रजापति न तो मनु हैं।

देखो यह दुर्घट प्रकृति का इतना करन
मेरे हृदय समक्ष छुट है इष्टा स्वयं।

दिशु बाग हो रही दक्षिणे, मंती हो पुनः
मैं हूँ कुछ विजयाह नहीं जो कर मेरी दुम।

मनु को इस मण्डला में सावधान करते हुये इष्टा ने उसे समन्वयता, किन्तु यह तो सर्व्व से एक व्यवस्थागत वर्ण्य की भाँति

विनाश में ही विकास पाता रहा है फिर इडा की बात क्यों मानता ? वह क्रोध भरे शब्दों में कहने लगा—

मायाविनि बस पाली तुमने ऐसे छुट्टी
लड़के जैसे खेलों में कर लेते छुट्टी

× × ×

आज शक्ति का खेल खेलने में आतुर नर
प्रकृति संग संघर्ष निरन्तर अथ कैसा डर ।

इस पर इडा ने वहाँ से चले जाने की बात सोची, किन्तु मनु ने उसे अपनी सारी कामुक चेष्टाओं के साथ सशक्त याँहों से जकड़ लिया और इडा का सारा क्रन्दन और छुड़ाने की इच्छा “ फिर सब डूबा आहों में ” परिणित हो गया । मनु के इस अनाचार से पीड़ित प्रजा भीतर घुस आई और मनु ने उससे शक्ति भर युद्ध किया । अन्त में वह आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसी समय अद्वा उसे खोजती हुई वहाँ पहुँची और मनु ने कहा—

अद्वा ! तू आ गयी मला तो
पर मैं क्या था यही पड़ा ?

उसका शोभ इतना उमड़ पड़ा कि उसने अपनी आँखें धन्द कर ली और कहने लगा—

दूर दूर ले चल मुझको
इस भयावने अंधकार में
खो दूँ कहीं न फिर तुझको ।

अद्वा के उपचार तथा जल पीने के पश्चात् जब मनु स्वस्थ हुआ तब उतावली के साथ कहने लगा—‘इस छाया के बाहर नुम्हे शीघ्र ले चलो’—

इसके उपरांत यह इड़ा के साथ उसके कार्य-संवाहन में सहायता देने के लिये उसके पास रह गया, किन्तु इसमें मनु की वृत्ति कहाँ ? कुछ दिनों तक कार्य करने के बाद यह स्वयं उस देरा का स्वामी बन बैठा और फिर इड़ा पर भी अपना अधिकार स्थापित करने की चेष्टा करने लगा । इसका फल यह हुआ कि उसमें और इड़ा में भी संघर्ष प्रारम्भ हो गया । मनु सोचता था—

इड़ा नियम परतम चाहती मुझे बनाना
नियमित अधिकार उमी ने एक न माना

किन्तु ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि—

मैं चिर बंधन हीन मृत्यु भीमा उत्तपन—

करता शतद घल्लेंगा यह मेरा है इड़ा प्रण ।

महानारा की सृष्टि भीम भी चणु हो धरना

चेतनता की गुप्ति बही है फिर सब सना ।

इस दृढ़ निश्चय के अनन्तर यह इड़ा से माफ़ शर्तों में कह देता है कि—

इसे मुझे यह बलु चाहिये जो मैं चाहूँ

तुम पर हो अधिकार प्रभावति न तो दूषा हूँ ।

× × ×

देखो यह दुर्धर्म प्रकृति का इतना धन

मेरे हृदय समक्ष जुद्ध है इसका स्वदन ।

× × ×

किन्तु वाम ही रही पालिके, मेरी हो तुम,

मैं हूँ कुदृ तिजराद नहीं जो अब सेतो द्रुम ।

मनु को इस मतात्ता से भावधान करते हुये इड़ा ने पगे समझाया, किन्तु यह तो सदैव से एक ज्वलनशील वतंग की भाँति

कामायनी

विनाश में ही विकास पाता रहा है फिर इडा की बात क्यों मानता ? वह क्रोध भरे शब्दों में कहने लगा—

मायाविनि बस पाली तुमने ऐसे छुट्टी
लड़के जैसे खेलों में कर लेते छुट्टी

×

×

×

आज शक्ति का खेल खेलने में आतुर नर
प्रकृति संग संघर्ष निरन्तर अब कैसा डर ।

इस पर इडा ने वहाँ से चले जाने की बात सोची, किन्तु मनु ने उसे अपनी सारी कामुक चेष्टाओं के साथ सशक्त बाँहों से जकड़ लिया और इडा का सारा क्रन्दन और छुड़ाने की इच्छा " फिर सब हूँवा आहों में " पगिशित हो गया । मनु के इस अनाचार से पीड़ित प्रजा भीतर घुस आई और मनु ने उससे शक्ति भर युद्ध किया । अन्त में वह आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसी समय अद्वा उसे खोजती हुई वहाँ पहुँची और मनु ने कहा—

अद्वा ! तू आ गयी भला तो
पर मैं क्या था यही पड़ा ?

उसका क्षोभ इतना उमड़ पड़ा कि उसने अपनी आँखें बन्द कर लीं और कहने लगा—

दूर दूर ले चल मुझको
इस भयावने अंधकार में
खो दूँ कहीं न फिर तुझको ।

अद्वा के उपचार तथा जल पीने के पश्चात् जब मनु स्वस्थ हुआ तब उतावली के साथ कहने लगा—'इस छाया के बाहर मुझे शीघ्र ले चलो'—

मुँह नील नभ के नीचे था
कहीं गुफा में रह लेंगे,
धरे भेलता ही आया हूँ
जो आयेगा सह लेंगे !

इतना कहने के बाद मनु भद्रा के साथ की सुन्दर स्मृतियों में
झुपने उतराने लगा, और संकोच के साथ भद्रा से बोला—

तुमने इस सले पतझड़ में
भर दी हरियाली दितनी
मैंने समझा मादकता है
चुति बन गई यह इतनी ।

×

×

×

भगवति ! यह पावन माँ पाया !
देख अमृत भी ललचाये ।

(१३७)

×

×

कितना है उपकार तुम्हारा

आभित मेरा प्रणय हुआ

कितना आभारी हूँ, इतना

संवेदनमय हृदय हुआ ।

इस अभिनन्दनमयी ग्लानि की तीव्रता इतनी बढ़ी कि मनु
अपने को भद्रा के सामने एक असम्भव अपराधी की भाँति समझने
लगा, यहाँ भी भद्रा की छमना, बदामता तथा स्नेहशीलता को
मनु नहीं अवगत कर सका और अपना काला मुख लेकर राग
को चुपचाप एक बार फिर बाहर निकल गया । भद्रा ने उसे फिर
थोड़ने की ठानी और इस बार पोंम ही मरम्मतों के किनारे उसे
पा भी गई । मनु ने उस विश्वेनिष्ठ मातृमूर्ति को देखा और कहने
लगा—

तुमने श्रपना सब कुछ खोकर
 बचिते जिसे पाया रोकर,
 मैं भगा प्राण जिससे लेकर
 उसको भी, उन सब को देकर;

तुम यहाँ आई हो। तुम्हारे मन का प्रवाह समक में नहीं
 आता ? किन्तु जब श्रद्धा ने उसकी शंका और उसके भ्रम को
 अपने मर्म-बन्धनों से दूर कर दिया तब वह नत-मस्तक होकर
 श्रद्धामय शब्दों में फूट पड़ा—

तुम देवि, आह कितनी उदार
 यह मातृ मूर्ति है निर्विकार,
 हे सर्व मंगले तुम महती
 सब का दुख अपने पर सहती,
 कल्याणमयी वाणी कहती
 तुम क्षमा निलय में हो रहती !

अन्त में मनु, श्रद्धा की विशेषता और महत्ता को स्वीकार कर
 लेता है। उसके मातृत्व पर भी उसकी आस्था हो जाती है। वास्तव
 में जब तक पुरुष अपनी पत्नी के यौवन काल की भावनाओं से
 ही अनुरक्त रहता है तब तक वह नारी की महिमा को विलास की
 सामग्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता, किन्तु जब उसे नारी
 के मातृत्व पर भी ममता हो जाती है तब वह उसे निर्माणमयी
 स्नेह की साकार प्रतिमा समझने लगता है। यह स्मरण रखना
 चाहिये कि मनु श्रद्धा की माता बनने की कामना तथा भावना को
 भी एक दिन नहीं सहन कर पाया था इस समय वही—

मनु ने देखा कितना विचित्र
 वह मातृ मूर्ति थी विश्वमित्र !

मनु पर श्रद्धा की यही सयसे बड़ी विलय थी । पुरुष नारी के सामने इसी प्रकार सर्व्व पराजित हुआ है—राम सीता से, दुष्यन्त शकुन्तला से, नल दमयन्ती से तथा शिव पार्वती से ।

शान्त मन से दोनों हिमालय के शिखर की ओर चल पड़े । बहुत ऊँचाई पर पहुँच कर मनु ने तीन विशाल प्रज्वलित गोले नीचे की ओर देखा और श्रद्धा से उन सब का रहस्य समझा था इसके पश्चात्—

स्वप्न, शाय, जागरण भरम हो
इच्छा किया ज्ञान गित्त लय दे,
दिग्ग्य अनादित पर निनाद में
भद्रायुत मनु सब तन्मय मे ।

इधर इडा भी कुमार के साथ बड़ी पहुँची और कहने लगी—

हम एक कुटुम्ब बनाकर
यात्रा करने हैं आये,
मुनकर यह दिग्ग्य तरोपन
जितमें सब आप लुट जाये ।

इडा की इस युक्ति पर मनु ने मुस्कराते हुये, कैलाश की ओर संकेत किया और कहा 'देखो यहाँ पर कोई पगया नहीं है'—

हम अन्य न और कुटुम्बी
हम केवल एक हमी है,
तुम सब मेरे व्यवसाय हो
जितमें कुछ नहीं बची है ।

अपने मुक्त मुख से पुनः पुनः
मह मूर्ख विद्वत् जनसागर,

चित् का विराट वपु मंगल
यह सत्य सतत चिर सुदर ।

× × ×

सब भेद भाव भुलवा कर
दुख सुख को दृश्य बनाता
मानव कह रे ' यह मैं हूँ '
यह विश्व नीड़ बन जाता !

इस प्रकार हमें मनु में मानव-प्रवृत्तियों का सम्पूर्ण परिचय मिलता है ! एक ओर यह बहुत ही भावुक है तो दूसरी ओर बहुत ही तार्किक, कहीं विलासी तो कहीं उदासी, कहीं स्नेहशील सहृदय तो कहीं निर्मम । यह मनुष्य की सत् तथा असत् प्रवृत्तियों का संघात रूप है । दीर्घ-लघु, कोमल-कठोर, हृदय-बुद्धि, राग-धिराग, आदि सभी मानवीय विशेषताओं का मनु में सम्मिश्रण है, इसमें सन्देह नहीं ।

मनु के माध्यम से जिस मानवीय प्रतिभा का विश्लेषण तथा उद्घाटन प्रसाद जी ने किया है वह उनकी महानता का मूल मंत्र है । कामायनी में मनु की चरित्र-कथा का पूर्ण विकास है, बाकी सब चरित्र उसकी मानसिक स्थितियों के विश्रामस्थल से लगते हैं । विश्व-चक्र के लीला लासमय संचालन में पौरुषेय प्रवृत्तियों का सदैव प्राधान्य रहा है । संसार के प्रायः सभी महाकाव्यों में पुरुष-प्रतिभा का ही आधिक्य पाया जाता है, इसे सभी जानते हैं । पुरुष में विरोधी भावनाओं का जो सम्मिश्रण पाया जाता है वह नारी में सम्भव नहीं, क्योंकि वह केवल 'हृदय की बात' सी कोमल है 'वाह्य कोलाहल' सी कठोर नहीं । जीवन की इस भयावह परिस्थिति का कि—

एकपरिचय

द्वि मे अलनिधि उद्यत रहे

मयांदा बाहर,

द्वि मे मंगल हो वर प्रगति से

भीतर बाहर !

द्वि मे मंगल हो नाव लहर—

ऊपर मे भागे,

रवि रवि तारा वाचधान

हो चोके आगे !

केवल पुरुष ही आगमन कर सकता है, क्योंकि हममें कष्ट-
मया शिष्टता का सम्मेलन है। नारी की गिरि का निर्माण भद्रा
ने स्वयं बहुत ही सुन्दर शब्दों में किया है—

निराश्रित होकर तिरती है

इस मानस की गहराई में

चाहती नहीं आगरण कभी

उपने की इस सुपताई में।

नारी की यह विधि उसे विश्व-वैपरीत्य की कर्मजयी कठिन
कठोरता से अलग कर देती है, किन्तु पुरुष अपनी दार्ष्टिक गेह-
शीलता के साथ ही साथ विश्व में बिगरे अनेक विरोधी व्यवहारों
की व्यवस्था भी करता चलता है। मर्त्य की इन्हीं विरोधी
प्रवृत्तियों के प्रदर्शन के लिये कवि को मनु की विशेष धियेचना
करनी पड़ी है, क्योंकि मनु मानवतम पौरुष का प्रतीक है, यह कहने
की आवश्यकता नहीं।

सिंहावलोकन

पारचात्य तत्त्वदार्शनिकों ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मानव की उत्पत्ति निम्नतमस्तर के जीवों के उत्तरोत्तर विकास और प्रगति के परिणाम स्वरूप हुई है। पर भारतीय पौराणिक मत इसके एकदम विपरीत है, क्योंकि इसके अनुसार मानव का जन्म उच्चतम स्तर अर्थात् देवत्व के पतन से हुआ है। इस विचित्र मत का प्रचार केवल पुराणों ने ही नहीं किया हमारे दार्शनिकों ने भी दूसरे ढंग से इसी की परिपुष्टि का है। सांख्यवादियों ने प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि का जो क्रम रखा है उसकी गति उच्चतम स्तर से क्रमशः नीचे की ओर है। यदि यह कहा जाय कि पारचात्यमत सृष्टि को विकामोन्मुखी मानता है और प्राच्यमत उसे ह्रासोन्मुखी तो अनुचित न होगा।

यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाय तो ये दोनों मत एक दूसरे के विरोधी नहीं बरन् पूरक जान पड़ते हैं। कारण यह है कि सृष्टि के विकास का क्रम सरल रेखान्वित नहीं है बल्कि घृत्तात्मक है, फल स्वरूप कभी ह्रास विकासोन्मुख मालूम होने लगता है और कभी विकास ह्रास का पथ अनुसरण करता हुआ दिखलाई पड़ता है। विकास और ह्रास, उत्थान और पतन के इस निरन्तर गतिशील चक्र के विविध धुरों के केन्द्र में मानव स्थित है। वह सृष्टि के महाराग का सम है। उस महाराग की तान की उड़ान चाहे देवत्व तक पहुँचे, चाहे उसके लय का ह्रास-क्रम एक लघु कीटाणु में समाहित हो जाय, यदि वह धूम फिर कर मानव रूपी सम में आकार केन्द्रित न हो सके तो उसकी सारी सार्थकता जाती रहती है। इस संतुलन में गड़बड़ी होने से सृष्टि का सारा क्रम ही बिगड़ जाता है।

देवत्व और प्राणि-सृष्टि के निम्नतम स्तर की अवस्थाएँ पर-
 दृष्टिकोण से समान हैं, क्योंकि दोनों में जीवन-वैविध्य नहीं पर-
 समरसता है, गतिशीलता नहीं, जड़ता है। सृष्टि की दोनो पर-
 अवस्थाओं की तुलना ईथर के कम्पन की दो परम अवस्थाओं से
 की जा सकती है। भौतिक विज्ञान यह प्रतिपादित करता है कि
 प्रकाश का कारण ईथर का कम्पन है—पर वह कम्पन परमाणु
 की दो विशेष अवस्थाओं तक सीमित होना चाहिये, वनों के शा-
 भी इधर उधर होने से प्रकाश अनंत अंधकार में परिवर्तित हो
 जावेगा। ईथर का कम्पन जब अति स्थूलता को प्राप्त होता है तब
 वह प्रकाश में परिवर्तित होने में असमर्थ रहता है, इसी प्रकार जब
 वह अति आधिक्य को प्राप्त होता है तब भी अंधकार में ही मग-
 हो जाता है। कम्पन की विविध अवस्थाओं के सामंजस्य की
 समालोचन से ही प्रकाश की उत्पत्ति होती है। यदि उस स्थान
 की वेगशीलता अनन्त की ओर बढ़ती ही चली जाय और सौर-
 सम तक न आ सके तो वह कभी जीवन और प्रकाश को दान
 देने में समर्थ न हो सकेंगी। वही प्रकार प्राणि-सृष्टि का विनाश
 देवत्व की अवस्था को प्राप्त होने पर यदि फिर सौट कर मानव
 के प्रतिदिन के सुख-दुख, हास-रुदन और जीवन-मरण के चक्र में
 अपना सम्यग् नहीं जोड़ेगा और सर्जन शक्ति के उस मूल से
 से अपने को छिन्न करके देव-दंभ के भाव को केवल स्तर-प्रति-
 यदाता बना जायगा, तो वह निश्चय ही परम जड़ता को प्राप्त
 होकर अनंत अंधकार में भटकता रहेगा। इस प्रकार का देव-
 अपने साथ ही महानाश के बीज का प्रस्तुतन करता रहता
 है। महाजन प्लावन से जिस देव-सृष्टि का विनाश हुआ वहने
 अपने को मानवता के 'सम' से एकदम दूर कर दिया तो
 संवेदनशीलता, करुणा और प्रेम की भावनाओं में थोड़ी भी कमी

न रखकर केवल दंभ और सुख के अपरिमित संग्रह को ही जीवन का चरम लक्ष्य मान लिया था—

सुख केवल सुख का वह संग्रह
केंद्रीभूत हुआ इतना,
छाया पथ में नव तुषार का
सघन मिशन होता जितना ।

सब कुछ ये स्वायत्त, विश्व के
बल, वैभव, आनंद अपार,
उदलित लहरो सा होता, उन
समृद्ध का सुख संचार ।

कीर्ति, दीप्ति, शोभा यी नचती
अरुण किरण सी चारो ओर,
सप्त सिंधु के तरल कणों में
द्रुम दल में आनंद विभोर ।

×

×

×

स्वयं देव ये हम सब तो फिर
क्यों न विष्टल होती सृष्टि,
अरे अचानक हुई इसी से
कड़ी आपदाओं की वृष्टि ।

देवों की एकांत स्वार्थमयी घोर अहंवादिनी एकरसता और
चरम विलासिता पूर्ण सृष्टि के प्रति मनु के हृदय में जो भयंकर
विद्रोह-भाव उत्पन्न होता है कामायनी में उसका प्रदर्शन अत्यन्त
सुन्दर और सात्त्विक रूप में हुआ है । इस कथा का मूल स्रोत
मनु की इस विद्रोह-भावना से ही प्रफुटित हुआ है ! मनु का यह
विद्रोह देवत्व की एकरसतामयी सुख-जड़ता में संवेदन की गति-
शीलता लाने की आकांक्षा का आवंग मात्र है । उस पुंजीभूत सुख

एकपरिचय

का० ए०—१०

की अपरल हिय-राशि की एक रूढ़ता को गजाकर सुख-दुःख विधित विविध अनुभूतियों से पूर्ण जीवन की विविधता का आनयन करने की अदम्य उत्कृष्टता मनु की आत्मा के रंभ रंभ में समा जाती है और यह अत्यन्त विकल हो उठता है—

मनु का मन पाथिकत हो उठा
संवेदन से ग्राह्य चोट,
संवेदन ! जीवन जगती को
जो कटुता से देना पोट ।

संवेदन चाहे कैसा ही कटुता से जीवन को घोट्टे किन्तु हमारे बिना जीवन में गतिशीलता और चेतनता कभी नहीं आ सकती । जब तक सुख की एकरमता का वेदना की विषमता का गहरा पकड़ा नहीं लगना तब तक जीवन के यथाय सत्य का परिष्प कदापि नहीं हो सकता क्योंकि—

विषमता की पंदा से इतर
हो रहा रसदित चित्त मदान,
वही सुख मुक्त विकास का माप
वही मूला का मधुमय दान ।

निरावसरता का अधिभार
उमड़ता काव्य जगति समान,
व्यथा ते म'ली महो बीध
बिलाले मुक्त मर्त्य मृत्युमान ।

वेदना जीवन का एक आवेगक करकारण है । वेदनाहीन कोरे सुख के मंगल से भाग्यमूर्त जीवन, जीवन नहीं परन्तु केवल जड़ मृत्यु की अकल्पित अनिच्छाया है । निमग्न जीवन का वेदना वेदना की अनुभूति का निरावरण कदापि नहीं हो सकता, वेदना को नाश

सुन्दर, सुकुमार, सरस और मंगलमय रंगों से रंजित करते रहने में ही मानव जीवन की सार्थकता है। इसीलिये संवेदनशीलता एक मात्र मानव की विशेषता है—न वह देव-सृष्टि में पाई जाती है और न निम्न श्रेणी के प्राणि-जगत में। यह ध्यान रखना चाहिये कि यहाँ संवेदनशीलता का उपयोग व्यापक अर्थ में किया गया है। अनेक बार वेदना की इसी अनुभूति ने मानव को मृत्यु में भी अमरत्व प्रदान किया है क्योंकि उसने मृत्यु द्वारा जीवन को एक शाश्वत गतिशीलता दी है, क्योंकि जो अमरता मनुष्य को चिरकाल तक दुःखरहित सुख की निर्विचित्र एकरमता के जड़त्व से आच्छादित किये रहे वह अनंत मृत्यु से कुछ अधिक विशेषता नहीं रखती। सच्चा अमरत्व तो यह है, जो जीवन को बार-बार मृत्यु के 'सम' पर लाकर धींच-धींच में उसे 'वश्राम' देना रहता है और विश्राम के पश्चात् पुनः नये रूप से जीवन की विविध सुख-दुःखमयी विचित्रता की अनंत कालीन प्रवहमानता को अपनाता हुआ चला जाता है। कामायनी, त्रिदोही वैयक्तिक मानव की प्रगतिशील वेदना की इसी प्रवहमानता का काव्य है, इसे न भूलना चाहिये।

घास्तव में अनंत अमरता अप्राकृतिक और गतिहीन तथा निर्विचित्र है, वह बस अनंत मरीचिका की तरह है, जिसकी न कोई सत्ता है न सार्थकता, पर जो केवल अपनी मनोहर मिथ्या माया की अलस क्लान्ति के भार से आत्मा को एक स्वर्ण पिंजर में चिरकाल निश्चेष्ट अवस्था में धाँधे रहना चाहती है। इसी कारण मनु का त्रिदोही मन देवताओं की उस जड़ अमरता को कोसते हुये कहता है—

ओ जीवन की मरु-मरीचिका

कायरता के अलस विपाद !

एकपरिचय

करे दुरातन समूह ! अगतिमय

मोह मूढ जनक अचमाद !

मौन ! नाश ! विप्लव ! नैरेम !

गुरुर बना जो प्रकट अमास,

नही साथ है असी अमरते !

दुःखकी गहरी वहाँ अरु ठीक !

इस अगतिमय अचमादमयी अमरता की प्रतिक्रिया के रूप में
मनु ने मृत्यु का आयिष्कार किया -

मृत्यु, असी निर-निन्दे ! तेरा

अंक हिमानी का गुरुत्व,

न अनेक में लहर बनाली

कान् अमर्ष की-की दलचल !

महासुख का स्थित मम शरीर

अस्तिम स्पन्दों की नू मार,

नेरी ही विभूति बनती है

मृच्छि मदा होकर अभिचार !

अवधार के अद्वैतकी

मुलभितगत विराजत रत्न,

जिनी मुक्ति के कल-कल में न

पर मुग्ध रहने के निमित्त !

जीवन जग दुःखें बर्ष है

द्वयक नञ् अरु-महा में

मौदगिनी-अंधि का सुन्दर

छल मर रहा उग्रभा में !

इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मृत्यु मनुष्य के सामने
साक्ष्य गति की निर अमरता के रूप में आता है और अमरता

चिर जड़ और गतिहीन-मृत्यु सी लगती है। मानव-जीवन का मृत्यु यद्यपि चिर निद्रा और चिर निश्चेष्टता सी प्रतीत होती है, किन्तु वास्तव में यह महाजीवन को चिर गतिशील रूप में हमारे सामने लाती है। वह स्वयं एक महाजलधि के समान है जिसके ऊपर जीवन की हलचल अनंत लहरों के रूप में सदा उच्छ्वसित होती रहती है। मृत्यु-जलधि के बिना जीवन की लहरों की न तो कोई महत्ता है और न सार्थकता। मानव ने इस चिर शांत तो भी चिर चंचल मृत्यु को अपना कर जीवन को सुन्दर, सार्थक और नित्य-नवीन बना लिया है, उसकी यह विशेषता उसे देवताओं से कई गुना अधिक महत्त्वपूर्ण बना देती है।

देवताओं ने जिस अनंत वंश-वन्धनमयी, अमित स्वार्थ-पूर्ण अवि-चल दंभ की विह्वलना से अभिशप्त अमरता का उपभोग दीर्घकाल तक किया वह अपनी एकरसता के असहनीय भार से स्वयं धँसने लगी और उसकी पुरातनता के भीतर विनाश का कीड़ा घुस गया, जो उसे अव्यक्त रूप से भीतर ही भीतर खोखला करता गया। प्रकृति तो चिर प्रगतिशील होती है। वह किसी भी संस्कृति की—चाहे वह कैसी ही उद्यस्त की क्यों न हो—पुरातन की जड़ता को अधिक समय तक सहन नहीं कर सकती—

पुरातनता का यह निर्मोक
महन करती न प्रकृति पल एक,
निरय नूतनता का आनंद
किये है परिवर्तन में टेक।

युगों की चट्टानों पर दृष्टि
डाल पद-चिन्ह चली गंभीर,
देव, गेधर्ष, असुर की शक्ति
अनुसरण करती उसे अधीर।

अपने अमरलोक में देवगण अश्रिमित शक्ति, सुख और विलास के साधनों का संग्रह करते चले जाते थे और इस कल्पना से अंध बने हुये थे कि ममता सृष्टि चक्र से विच्छिन्न उनका अमरलोक सदा के लिये अक्षय और अजर बना रहेगा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि—

देव न भे हम् × × ×
सय परवर्तन के पुतले,
है कि गर्व-मय में तुरंग-मा
किंगना जो चाहे लुठ ले।

परिवर्तन सृष्टि का अनादि नियम है और जो शक्तियों सृष्टि-चक्र से असहयोग किये रहती हैं उनमें केवल परिवर्तन नहीं होता बरन् एक भयंकर प्रलय घाटा उन्हें ध्वंश-भंश करके छोड़ती है। देव दंभ की अजर-अमर सृष्टि का यही हाल हुआ।

असीमित अहंभाव, अनवरत आत्मतोषण और एकांतक आत्म-विलास से परिपुष्ट देवों का अमरलोक जब विद्रोही शक्ति के प्रलय-प्रवाह में बह चला, तब मनु की जीवन नीका किसी प्रकार पार लग गई। देवों की अवाप आत्म-शक्ति का वह सामूहिक नारामूलक परिणाम देखकर उमड़ी कामराजा में एक नीलास कान्तिकारी प्रतिक्रिया हुई। दिनचान पथन पर डेरा टाल कर वह अमरलोक की अतीत-शक्ति की उकसाते हुये गान, निगा में सीन ले गया। उनके भीतर जीवन के यथार्थ माय के सम्बन्ध में एक व्याकुल जिज्ञासा उत्पन्न हुई, किन्तु आरम्भ में चारों ओर अनंत अंधकार और निराशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। कुछ समय परवान् आशा की कलित चिरों उमड़ी आँवों के आगे उद्भाषित होने लगी, और उसे ऐसा लगा कि सृष्टि के

रहस्य और जीवन के मंगलमय सत्य का आभास धुंधले चित्रों की क्षीण रेखाओं की तरह उसके आगे व्यक्त हो रहा है। इतना होते हुये भी वह अपनी उन समस्याओं को नहीं सुलझा सका जो उसके मस्तिष्क को नयी-नयी चिन्ताओं के रूपों में आच्छादित करती चली जाती थी। देव-सृष्टि की भयंकर भूलों को चाहे वह जितना भला बुरा कहे पर खोये हुये देव-विभव की सुख-स्मृति छाया की तरह उसका पीछा किये हुई थी, यह निश्चय है। वह अपने को उस मेघ की भाँति समझने लगता है जो अनंत शून्य में भटकता रहता है—

एक उल्का सा जलता भ्रति
 शून्य में फिरता हूँ असहाय ।
 पहेला सा जीवन है व्यस्त
 उसे सुलझाने का अभिमान,
 यताता है विस्मृत का माग
 चल रहा हूँ बन कर अनजान ।
 भूलता ही जाता दिन रात
 सजल अभिलाषा कलित अतीत
 बढ़ रहा तिमिर गम में नित्य
 दान जीवन का यह संगीत ।

इस प्रकार की निराशा और अविश्वास-मूलक मानसिक परिस्थिति में मनु को श्रद्धा के दर्शन होते हैं, जिसे देखते ही उसके अविश्वासी मन में एक श्रद्धा-परायण भाव और निराश-हृदय में आशा की प्रदीप्त रेखा प्रज्ज्वलित हो उठे और उसने कहा—

कौन हो तुम वसंत के दूत
 बिरस पतझड़ में आति मुकुमार,

घन तिमिर में सदला की रेख
तपन में शीतल मन्द वरार ।

नरक की आशा किञ्च समान
हृदय के बेगमन कदि की कान्ति,
कल्याण की लघु लहरी दिव्य
कर रही मानग हवनल शान्ति ।

श्रद्धा का यह रूपक बहुत ही सुन्दर और सामयिक है । जीवन का यह निरूपित नियम है कि किसी भी महत्त्व पितना अथवा महत्त्व कार्य के मूल में जब तक श्रद्धा और विश्वास का भाव नहीं होता, तब तक न तो यह जितना किसी मायिक लक्ष्य पर पहुँच सकती और न यह कार्य ही किसी सफल परलोक में परिणत हो सकता है । श्रद्धा इस अनन्य-व्यापी जीवन-शक्ति के विकास का केन्द्र बिन्दु है, केन्द्र का प्रदण कर लेना ही जीवन का मर्म प्राप्त करना है । जो व्यक्ति जीवन के इस केन्द्र से च्युत हो जाता है, वह जीवन निशीथ के अधकार में अनन्त काल तक भटकता रहता है । इस केन्द्रहीन परिधि में आश्चर्यजनक और बहुत व्यापक अनुभव भी हो सकते हैं, किन्तु उन लक्ष्यहीन अनुभवों की उपयोगिता न तो व्यक्त के लिये न समाज के लिये और न मनार के लिये, सार्थक हो सकती । इसके विपरीत केन्द्रस्थ अनुभव पाए व्यापक और विस्तीर्ण न भी हों पर इतना निरूपित है कि वे कभी अपराध में नहीं छोड़ते । इसी लिये श्रद्धा के देखते ही मनु के मन की वे शक्तियाँ जो कि अनन्त गुण्य में विखरी हुई थीं, केन्द्रित भी होने लगती हैं । श्रद्धा ने मनु की ध्वान्ति और अकर्मण्य निराशा दूर कर उसे भीठे किन्तु तिरस्कार भरे शब्दों में बताया कि जीवन का यथार्थ लक्ष्य क्या है—

कर रही लीलामय आनंद
महा चित्ति सजग हुई भी व्यक्त,
विश्व का उन्मीलन अभिराम
इसी में सब हांते अनुरक्त ।

काम मंगल से मंडित श्रेय
सर्ग, इच्छा का है परिणाम,
तिरस्कृत कर उसको तुम भूल
बनाते हो असफल भव धाम

× × ×

जिसे तुम समझे हो अभिशाप
जगत की ज्वालाओं का मूल,
ईश का वह रहस्य वरदान
कभी मत इनको जाओ भूल ।

श्रद्धा की इस प्रकार की वाणी सुनकर मनु के भीतर एक
अनोखी आशा और उत्साह का स्रोत अवश्य उमड़ने लगा, किन्तु
इतने दिनों के एकाकी जीवन के कारण निराशा का ऐसा भयंकर
बलभार उसकी आत्मा पर पड़ा हुआ था जिसका हटना सहज
नहीं था । देवलोक से ज्युन होने की प्रतिक्रिया और एकाकी जीवन
की निर्विचित्रता ने उसके मन में एक भ्रांति भर दी थी कि अनंत
काल तक एकाकी तप करते रहने ही में जीवन की सार्थकता है ।
श्रद्धा ने इस भ्रांति पर बहुत ही सस्नेह आघात करते हुये कहा—

तप नहीं केवल जीवन सत्य

करुण यह क्षणिक दीन अवसाद

तरल आकांक्षा से है भरा

सो रहा आशा का आकाश !

× × ×

अकेले तुम कैने असहाय
 यजन कर सहेते ? तुम्हें विचार,
 तपस्वी ! आचरण मे हीन
 कर सके नहीं आत्म-विस्तार ।

दब रहे हो अग्ने ही बोझ
 लौजते भी न करी अवलोक

द्वारा सहचर बनकर क्या न
 उन्मूल्य होऊँ मैं बिना निमज्ज ।

स्मरण लो सेवा का तार
 मज्जल संसृति का यह पतवार,
 आज मे यह जीवन उल्लास
 इसी पदतल मे बिगल विकार !

× × ×

बनो संसृति के मूल सहस्र
 गुम्ही मे फैलेगी यह येन,
 विश्व भर मोहम मे भर जाव
 सुपन के कोसो गुम्हर सेत ।

इन शब्दों में भट्टा मन को आत्म-समर्पण करती है और मनु
 भी उसके प्रति भट्टाभित होकर एक अभिनव गृह-रचना-मानवीय
 गृष्टि के उद्देश्य से अग्रसर होता है । भट्टा की मंगलमयी परामर्शों
 से उसके मन में यह महत्वाकांक्षा उत्पन्न हो जाती है कि वह एक
 ऐसी प्रजा को जन्म दे जो अत्यन्त शक्तिशाली हो और सभी
 नैतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करे । भट्टा मे उसे मालूम कि
 मम शक्ति के उपकरण उसे देव गृष्टि के अंश से ही जुड़ना होगा,
 क्योंकि हमारे अतिरिक्त और कोई उपकरण है ही नहीं । उपकरण
 तो वहीं रहे किन्तु उनका समन्वय इस काम मे हो कि देव-

विफलनाशों का कोई चिन्ह न रह जाय और मानवता शक्ति के उन त्रिद्युत्कणों के सुन्दर सामंजस्यात्मक संगठन द्वारा विजयिनी हो उठे। देवों की सृष्टि अत्यन्त उन्नत होने पर भा कल्याण-भावना से रहित थी इसलिये इस अभिनूतन सृष्टि में कल्याण-भावना की पूर्णता रहे इसमें दया, माया, ममता, मधुरिमा और अगाध विश्वास के रसों का पूर्ण परिपाक होता रहे। जिस अहंभाव, आत्म-विलास और दाम्भिकता ने देव-सृष्टि को अतल गह्वर में ढकेल दिया था उसका पुनरावर्तन भूतल में न हो, और सुख को ही मानव संह-मूल न समझे क्योंकि कल्याण-भावना के विकास का मूल सुख नहीं दुःख है। भूल से मनु इस दुःख को अभिशाप और जगत का ज्वालाशों का मूल समझे बैठा था किन्तु दुःख अभिशाप नहीं बल्कि वह वरदान है जो जड़-जीवन में चेतनता का संचार करता है और स्वार्थ के बाँध में परमार्थ का आनयन करता है। इस प्रकार की श्रद्धा को पाकर मनु का मन, हृदय एक विचित्र आशा की उन्मादिनी लहरों में डूबने उतराने लगा। श्रद्धा को भी परिपूर्ण समर्पण की प्रवृत्ति, एक अपूर्व अनुभूति की पुलकित चेतना, तरंगित करने लगी। उसकी समझ ही में नहीं आता था कि सनातन पुरुष के पदप्रान्त में शरणा सव कुछ न्योछावर करने की विफलता उसकी अन्तरात्मा में क्यों बढ़ती चली जाती है। समर्पण ! केवल समर्पण द्विधा बाधाहीन निष्काम आत्मदान ! वह लज्जा से एकांत अपनी इस विह्वल अनुभूति का पर्दा खोलते हुए कहती है —

यह आज समझ तो गई हूँ

मैं दुर्बलता में नारी हूँ,

अवयव की सुन्दर कोमलता

लेकर मैं सबसे हारी हूँ।

पर मन भी दूरी इतना दोष
 करने ही होता जाता है ?
 पन रथान राह भी आँखों में
 क्या महमा जग भर आता है ?
 समस्त समस्त करने का
 विद्वान् महान् दाया में,
 गुणान् पक्षी रहने की दूरी
 समता जगती है माया में ?
 इस अर्थ में कुछ और नहीं
 केवल ज्ञान लक्षणा है
 मैं दे दूँ और किम कुछ लूँ
 इतना ही सगल लक्षणा है।

मन्त्रा मन्त्रातन नारी की प्रण क है। नारी पादे किसी भी युग
 में किसी भी जाति में जग ने उसकी अन्तरात्मा के मूल में सर्वत्र
 समर्पण करने की प्रवृत्ति निश्चित रूप में पाई जायेगी। इस प्रवृत्ति
 की अभिव्यक्तता में देश-काल पात्र के अनुसार कुछ अंतर हो
 सकता है पर मूलगत भाव चिरंतन, चिरस्थिर और फिर निश्चित
 है। यह आवश्यक नहीं 'क' नारी-हृदय का वह समर्पण पुरुष ही
 के प्रति हो, वह किसी भाव और कर्म-आचरण के किसी महान् उद्देश्य
 के प्रति भी हो सकता है। पर अधिकांशतः पुरुष के ही प्रति नारी
 के इस मूलगत भाव का उद्देशन पाया गया है, इसे सभी जानने दें।
 कुछ भी हो, मन्त्रा ने जग परिपूर्ण रूप में मनु के महयोग के लिये
 अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, जब उस मन्त्रातन पुरुष की
 उत्पत्ति कुछ होनी पड़ने लगी। धर्मिक मान्यता में आने के पक्षिरे
 जिन नारी को वह अपार महत्त्वमयी अनन्त कीर्तिशायनी और
 अत्यंत निकट होने पर भी अपनी पद्धति से पद्धत दूर समझे बिना

था, वह इतनी सहज सुलभ है ! इतनी समर्पणशील है ! उसमें तो ऐसा कुछ नहीं जो अनंत रहस्यमय हो, जो मनु के अवसन्न प्राणों के नित्य नई उमंगों से भरता रहे । इस प्रकार की अनेक विरोधी भावनाओं से मनु का अचर चंचल मन ज्वरित होन लगा । वह सोचने लगा कि क्या नारी हृदय की भावुक रस-विह्वलता में हूवे रहने के ही लिये वह प्रलय-वाह से आत्म-रक्षा कर सका है ? या उसे अनंत कर्म-चेष्टाओं की ओर अपनी समस्त धृत्तियों को केन्द्रित करना होगा और उसके भीतर निहित दैवी-शक्तियों का व्यापक विकास करना होगा ? तभी तो उसकी उद्दाम आकांक्षाओं की तृप्ति भी सम्भव होगी ।

इस प्रकार की विताधारा से मनु के अहंभाव का सूत्रगत होता है—यह अहंभाव जो आदिकाल से आज तक मानव-मन को ध्वस्त-वधस्त और छिन्न-भिन्न करके असंख्य कुटिल चक्रजालों में उलझाये हुये है, जिसके कारण एक क्षण भर के लिये उसे शांति नहीं मिलती । यह अहंभाव मध्यता तथा संस्कृति के नये नये रूप-परिवर्तनों के साथ ही साथ घटन की अपेक्षा उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है और निरन्तर मानव जाति को विनाश की ओर ढकेलता चला जाता है । मनु के जीवन और फलतः मानव जीवन की इस अधोगति तथा विपन्नता का मूल कारण यही अहंभाव है । आत्म-विलास आत्म विकास और आत्म-शक्ति-वर्द्धन के जो संस्कार पुरुष को आत्मा के अणु परमाणु में निहित हैं वे मानों ध्वंसीमूत्र-देव-सृष्टि के अवशिष्ट चिन्हों के प्रतीक हैं जिन्हें नष्ट करने में मनु तथा मनुज असमर्थ रहा । अद्वा ने मनु से कहा था— 'तुम्हें देवों की ध्वंस सृष्टि के बिम्बरे त्रिधुनूक्तों का उपकरण जुटा कर एक नई रचना करनी होगी' । उसका आशय स्पष्ट ही यह था कि उपकरण वही रहें किन्तु उनके समन्वय का क्रम बिलकुल नया

ही। पर जहाँ तक आत्म-शक्ति-विकास का प्रश्न है यहाँ तक मनु ने समन्वय का वही काम रखा जो देव-सृष्टि में वर्तमान था, मनुष्य में ही मनु ने भूल की।

देवत्व के साक्षार अपने आप में किसी प्रकार दीन नहीं है किन्तु उनके समन्वय के काम में मनुगण परिवर्तन की आवश्यकता है। उसी प्रकार मानव की आत्म-शक्ति-विकास की प्रयुक्ति मूलतः हानिकारक नहीं है, बल्कि यदि समुचित मार्ग से उसका परिपालन हो तो यह मानव-जाति के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकती है। पर अधिकांशतः वैयक्तिक अथवा समष्टिगत मानव इसे प्रयुक्ति का विकास अत्यन्त विरुद्ध उपायों से अत्यन्त अपार्थक्य संकाय उद्देश्यों के सामने रखते हुये करता है, इसलिये इसका विनाशकारी परिणाम देगने में आता है, अथवा मनु ने मनु की आत्म-शक्ति का उदमाया या और उसे विपुल कर्मपेड़ा के लिये प्रयुक्त किया था, किन्तु उसने यह नहीं सोचा था कि इसकी उपदेश-पाण्डों का विरुद्ध अर्थ है। मनु की आत्मा अपमानित। मनु ने जब मोमपान और मांस-भक्षण में रत रहकर मनु का केवल शिष्ट आत्म-शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का बात सोची तब मनु ने कहा—

मनु क्या, पक्षी तुम्हारी बोधी
उगवस नव मानवता !
जितने सब कुछ से लेना हो
इत नयी बना रहता !

× × ×

ये मुद्रित कलियाँ हम में सब
सोना बन्दी कर के।

सरस न हो मकरंद बिन्दु से
खुलकर तो ये मर 'ले !

×   ×   ×

सुख अपने संतोष के लिये
समझ मूल नहीं है,
उसमें एक प्रदर्शन जिसको
देखें अन्य, वही है !

मनु ने श्रद्धा की उक्ति का यह अर्थ लगाया कि उसके भीतर
अहं की जो शक्त बीज रूप में निहित है उसका व्यापक विकास
आत्म-शक्ति के चरम रूप देकर विश्व के समस्त वैभवों तथा
श्राणियों पर शासन करने में ही सुख की पूर्णता है। उसने यह नहीं
समझा कि अपने अहं को विपुल विश्व के विराट अहं के साथ एक
रूप में परिणत किये बिना जीवन में कभी वास्तविक सुख, शान्ति
और संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। उसने हिंसा नग्न-ध्वरता तथा
वच्छिन्नत्वता आदि अपना जीवन-दर्शन बनाया और उसके
जीवन का सारा संपर्क केवल आत्म सुख-प्राप्ति के लिये चलने
लगा। उसके मन में यह धारणा बद्धमूल हो गई—

मैं तो वह मान नहीं सकता

सुख महज लब्ध हो छूट जाय,

जीवन का जो संपर्क चले

वह विफल रहे हम चले जाय।

अद्वे यह नव संकल्प नहीं—

चलने का लघु जीवन अमोल,

मैं उसको निश्चय भोग चलूँ

जो सुख चलदल सा रहा डोल।

देखा क्या तुमने कभी नहीं
 'स्वर्ग' मुझे पर दण्ड-दण्ड ?
 फिर जाय और फिर निद्रा है,
 जब इतना करो विद्वान्ता सत्य ?

यह फिर वही मंदन की करो
 अभिलाषा इतनी रही जान ?
 यह मंत्रित करो हो रटा रेटे,
 दिन या इतनी हो मानुषता ?

उसी पलक के समान अस्थिर मूर्त के प्रतिफल भोगते चलने
 की इच्छा में मनु धड़ा के नव-मातृ। की मंगलमयी अंगुष्ठी
 में विकसित निखिल कल्याण-कामना की गरम, सकल भावना
 का मर्म नहीं समझ पाया। जब भद्र ने अपने भाषी अनिधि
 के स्वागत की वामुक्ता व्यक्त की तो मनु के हृदय में ईर्ष्या की
 उल्लास धक्का पड़ो, क्योंकि यह समझना था 'क भद्रा नाराय
 समर्पण के परचात् अपने हृदय का मारा संविग स्नेह केवल
 उन्हीं को दे सकती है उसका एक कण भी किसी दुसरे को
 चाहे वह उसका आत्मज ही क्यों न हो देने का उसे अधिकार
 नहीं है मनु ने यह नहीं सोचा कि जिस आगे वाले शिशु के प्रति
 भद्रा इतनी अनुरक्त हो पड़ी है वह संतान स्वयं उनके आरा-
 पितार का मूर्तिमान् प्रतीक है। भावी शिशु और करने बाँध भद्रा
 के 'प्रेम बाँटने का प्रकार' उसे बहुत ही अस्मानकर लगा और
 वह ईर्ष्या की भाँसी में खोल पड़ा—

गुप्त वृत्त उठोगी लज्जित की
 कर्म कर गुप्त-मोक्ष-मार्ग
 है गुप्ति लोभना बरहूँगा
 एन-वन-वन करुण-पुण्य।

यह जलन नहीं सह सकता मैं
चाहिये मुझे मेरा ममत्व,
इस पंचभूत की रचना में
मैं रमण करूँ वन एक तत्व !

यह द्वैत अरे ! यह द्विविधा तो
है प्रेम बाँटने का प्रकार,
मिलुक मैं ! ना यह कभी नहीं
मैं लौटा लूँगा निज विचार ।

इस दीन अनुग्रह का मुझ पर
तुम बोझ ढालने में समर्थ,
अपने को मत समझो भद्रे
होगा प्रयास यह सदा व्यर्थ !

इस प्रकार के उवलितोद्गार प्रकट करके मनु श्रद्धा को त्याग कर—“पूर्ण आत्मस्वातंत्र्य” के भोग की इच्छा से चला गया । श्रद्धा से अलग होने का कारण जो मनु ने बताया वह तो एक निमित्त मात्र था । वास्तव में श्रद्धा के सहयोग के पश्चात् धीरे धीरे मनु के मन में उसके प्रति विराग का भाव बढ़ने लगा था । यह सनातन मानव प्रवृत्ति है । मानव केवल इस भाव की तुष्टि के लिये, कि एक नारी-हृदय पर उसका पूर्ण अधिकार है, और वह जब चाहे अपनी सुविधा और इच्छानुसार उस नारी को अपनी विकल वासना की तृप्ति का साधन बनाते हुये उसे बन्दी रख सकता है, मनु की माँति अनेक अपराध अब तक कर चुका है । मनु को जब हात हुआ कि अब वह श्रद्धा के हृदय-राज्य का एकच्छत्र अधिकारी नहीं है, क्योंकि आगामी शिशु के प्रति श्रद्धा पहले ही से मोह-मुग्ध और स्नेह-सिक्त हो चली है तब उसके अहंभाव को एक भयानक आघात पहुँचा । अहंभाव की यह अतिशयता अत्यन्त

देखा क्या तुमने कभी नहीं
 'स्वर्गों' मुन्नी पर प्रलय-मन्द ?
 तिर नाथ और फिर निद्रा दे,
 अब इतना क्यों विरक्त हो गए ?

यह फिर इसी संतान की बरी
 आभिजाता इनकी रही बात !
 यह संवित क्यों हो रहा स्नेह,
 दिन पर इतनी हो सामुगम !

इसी चलाक के समान अधिर मुन्नी के प्रविष्ट भोगों चलाके
 की इच्छा से मनु यज्ञ के नव-मातृ की मंगलमयी चानुभूति
 ने विकसित निष्पन्न कल्याण-कावना की मरम, मकदम भावना
 का मर्म नहीं समझ पाया । जब सदा ने अपने भावी अनिवि
 के भ्रातृ की उत्सुकता व्यक्त की तो मनु के हृदय में ईर्ष्या की
 शक्ति धक्का बटी, क्योंकि यह समझना था कि भ्राता नयन
 समर्पण के परमाणु अपने हृदय का सारा संवित स्नेह केवल
 उन्हीं को दे सकती है उसका एक कण भी किसी दूसरे को
 चाहे यह उसका आत्मज ही क्यों न हो देने का कोई अधिकार
 नहीं है मनु ने यह नहीं सोचा कि जिस भागे वाले शिशु के प्रति
 भ्राता इतनी अनुरक्त हो बटी है यह संतान स्वयं उनके आत्म-
 विलसित का मूर्तिमान् प्रतीक है । भावी शिशु और अपने बीच भ्राता
 के 'प्रेम बाँटने का प्रकार' उसे बहुत ही अवमानकर लगा और
 यह ईर्ष्या की भागी में घोंसल बटी—

दुम दुम उठोती शक्ति का ली
 कवि कर मुन्नी-मन्द
 मैं मुनि मोहता मरणा
 वन वन वन कल्लो-दुःख !

यह जलन नहीं सह सकता मैं
चाहिये मुझे मेरा ममत्व,
इस पंचभूत की रचना में
मैं रमण करूँ बन एक तत्व !

यह द्वैत अरे ! यह द्विविधा तो
हे प्रेम बाँटने का प्रकार,
मिलुक मैं ? ना यह कभी नहीं
मैं लौटा लूँगा निज विचार ।

इस दीन अनुग्रह का मुझ पर
तुम बोझ डालने में समर्थ,
अपने को मत समझो श्रद्धे
होगा प्रयास यह सदा व्यर्थ !

इस प्रकार के ज्वलितोद्गार प्रकट करके मनु श्रद्धा को त्याग कर—“ पूर्ण आत्मरवातंश्र्य ” के भोग की इच्छा से चला गया । श्रद्धा से अलग होने का कारण जो मनु ने बताया वह तो एक निमित्त मात्र था । वास्तव में श्रद्धा के सहयोग के पश्चात् धीरे धीरे मनु के मन में उसके प्रति विराग का भाव बढ़ने लगा था । यह सनातन मानव प्रवृत्ति है । मानव केवल इस भाव की तुष्टि के लिये, कि एक नारी-हृदय पर उसका पूर्ण अधिकार है, और वह जब चाहे अपनी सुविधा और इच्छानुसार उस नारी को अपनी विकल वासना की वृष्टि का साधन बनाते हुये उसे बन्दी रख सकता है, मनु की भाँति अनेक अपराध अब तक कर चुका है । मनु को जब ज्ञात हुआ कि अब वह श्रद्धा के हृदय-राज्य का एकच्छत्र अधिकारी नहीं है, क्योंकि आगामी शिशु के प्रति श्रद्धा पहले ही से मोह-मुग्ध और स्नेह-सिक्त हो चली है तब उसके अहंभाव को एक मयानक आघात पहुँचा । अहंभाव की यह अतिशयता अत्यन्त

अप्राकृतिक थी, जिसकी प्रतिक्रिया दोनों अनिवार्य थी। मनु ने मन में अंतर्द्वन्द्व का भयंकर संघर्ष महसूस लगा। वह समझ ही नहीं पाता था कि संघर्षशील तथा अशुद्ध मानस की अनन्त अभिलाषाओं की पूर्ति कैसे करे? एक ओर उसे आत्म शोषण की प्रहारा अभिलाषा प्रतिफल प्रीति कर रही थी तो दूसरी ओर कम भीषण पराजित स्वार्थ के पोषण के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप भय और पाप की रेखाएँ धूम्रोद्गार की तरह फैलकर उसके आगे और के पाशावरण को अत्यन्त मलिन और विषादमय बना रही थी। भद्रा के माधन-निवास को छोड़कर वह अटपटा भटकता मारुत प्रदेश के जंगल तथा सूने प्राय में घूम कर भोपने लगा—

देखे मैंने ये हीम-शृंग ।

जो अचल हिमानी से रचित उन्मुक्त उदय भरी शृंग ।

आने जड़ गोचर के प्रतीक समुदाय का हर अभिमान भंग ।

५५

५६

५७

हियर मुक्ति, प्रतिष्ठा में भीनी आहवा नहीं इस जीवन को

मैं तो असाध गति महसूस करता, हूँ आदर रहा अपने मन को

जो घुम घुमा जाता अगम अगम प्रविष्ट में जान का तरंग

वह अतलनदीय अनिमेष धवन ।

आनी आनी में का प्रकाश ।

अब छोड़ चला काया दुस्तर दार्शनिक जीवन का निषाध

वन, दुर्ग, क्षेत्र मरु अन्त में हूँ मोक्ष रहा अज्ञान विराट

पागत में, कित पर महसूस रहा? क्या मैंने समझा ली न तोड़ ?

विम पर उदासता से रोभा ? कितने मैं अज्ञा, ही रहो रोड़ ?

ये भर्माद्गार मनु के भीतर के उस मारुत घुमन को अभिव्यक्त

करते हैं जो अनी की प्रविष्टि—(केन्द्र के बाहर होइ लगाने की

प्रवृत्ति) की दुर्दमनीय तीव्रता से सब समय प्रताड़ित रहता है और जो " ज्वलनशील गतिमय पतंग " की तरह सदैव आत्म-विनाशी मोहकता के फेर में कस्तूरी मृग की भाँति भटकता फिरता है। सम्भवतः इसी कारण सांख्यकार ने पुरुष को असंग कहा है इसके विपरीत हम प्रकृति (सनातन नारी) को ससंग कह सकते हैं। इसे हम यों भी कह सकते हैं कि पुरुष की प्रवृत्ति केन्द्रातिग तथा नारी की केन्द्रानुग (परिधि से केन्द्र की ओर उन्मुख होने वाली) होती है। पुरुष को प्रवृत्ति को असंग मान लेने से हम यह अनुमान कर सकते हैं कि वह सृष्टि में जितना आनन्द ले सकता है उतना ही संसार में भी। पर बीच की अवस्था (जो जीवन का वास्तविक स्वरूप है) अर्थात् स्थिति की अवस्था में वह कभी सुखी नहीं हो पाता और उसे एक भयंकर बंधन और कारावास की सी अवस्था समझ कर उससे छटपटाने के लिये प्रतिक्षण व्याकुल रहता है। पर नारी प्रकृति मूलतः स्थिति को ही अपनाना चाहती है। सृष्टि की महत्ता वह भली भाँति समझती है, क्योंकि वही स्थिति का मूल कारण है। इस कारण वह इस भाव को अपनाती अवश्य है किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि इसके साथ उसे मातृत्व-प्राप्ति की वेदना भी सहन करनी पड़ती है। वास्तव में स्थिति की अवस्था में ही वह परिपूर्ण रूप से अपने को निमग्न कर पाती है, संसार में कदापि नहीं। नारी का चण्डी रूप उसके विकृति की चर्चा है। जो भी हो, यह निश्चय है कि सनातन पुरुष स्थिति की अवस्था को माया का बंधन मानकर उससे मुक्ति पाने के लिये (ज्ञात में या अज्ञात में) छटपटाता रहता है। वह अपना सुन्दर प्रारंभिक निवास छोड़कर इस बात पर गर्व करता है कि वह कभी किसी पर सदाय नहीं रहा, उसने अपने प्रेमीजनों से ममता (अहंवादी का ममत्व नहीं, सामाजिक प्राणी की स्नेह-भावना) तोड़ ली है और जीवन की

संपर्पमयी कठिन शक्तियों से उमने कड़ी होड़ लगा दी है। यह यह नहीं सोच पाता कि घातनत्रिक जीवन-केन्द्र के मातृ-वर्तन को 'माया' समझकर उससे विच्छिन्न होकर यह त्रिमं केन्द्रार्जित परिधि के चारों ओर उबलनशील गतिमय पतंग की तरह घूमता लगाने के लिये लाभायित है, यही मय से बड़ी माया मरीचिका है। यह निश्चित है कि इस प्रकार का गतिमय पतंग जीवन निरीध के अंधकार में भटकता रहेगा। इसलिये मनु अपने दार्मिक वदुषाओं के परचागु शीघ्र ही खोप उठता है—

जीवन निरीध के अंधकार।

तू पूर रहा घमिलाया के नय उबलन भूमता दुर्निवार
मिममें कदूरों लालना, कगड़, गिनवागे लो उडती पुकार
पीयन मधुपन की कालिन्दी यह रही घूमकर सब दिती
मन शिशु की कीड़ा-नोकाएँ मत होड़ लगाती है कनो
कुहकिन करमक दग व अंतन हैवनी मुझसे मुझर लजना
धूमम रेखाओं से गभीर अंधम बिचो की नर-बज्जना
दग फिर प्रवाग इवावज पय में झारे रिद पावो की पुकार
वन नीम अंतधन नम अवार

यहाँ पर मनु का भावजैकटिय मन स्पष्ट अनुभव कर रहा है कि भ्रष्टाचार्यी माया के दुःख-दुःख समर्थन संगतमय मातृवर्तन के त्यागकर यह त्रिमं चामन-मुग की साक्षता से भटक रहा है पर घातन में अनन मर की भूमिलता के बीच में अंतोप मरीचिका के भग-ज्ञान के अनिरित्त कुछ नहीं है। मानव के अंदर की मुलना करगुहों मुग की नाभि-विन संघ से की जा सकती है। त्रिमं प्रकार कसूरे को पता नहीं रहता कि सुगंध की जो मातृवर्तना लगे आकुल कर रही है, यह लगी की नाभि से आ रही है और यह निगुल उस सुगंध के वदुषम-वधान की स्त्रीय में आगे की बड़ा भया जाता

है, पर भटकते-भटकते रात हो जाती है, और वह जिस भ्रम में प्रारम्भ में था उसी में रह जाता है। अपनी असफलता से परिश्रान्त होकर वह उस अंधकार निशीथ में भय, चिंता और अतृप्ति की व्याकुलता लेकर शून्यमयी विभ्रान्ति से प्रातःकाल के नवआलोक की प्रतीक्षा में रात भर पड़ा रहता है। सुबह होते ही पुनः गंध-विभोर होकर एक नये उत्साह के साथ उसकी खोज में भटकने लगता है, इस प्रकार मृत्यु पर्यन्त उसका यही क्रम रहता है। अपने अहम् द्वारा प्रताड़ित मानव की भी ठीक यही दशा होती है। वह यह नहीं सोचता कि उसके अहम् का सौरभ स्वयं उसे भटका रहा है वरन् उसके पूर्ण उपभोग की लालसा से वदेश्य-हीन जीवन की अनंत मरु-मरीचिका में भटकता फिरता है। मनु का भी यही हाल हुआ। उसी समय इड़ा अकस्मात् किसी मायावी की धाया की तरह उसके पास खड़ी हुई। उसके वर्णन में कवि ने उसके रूपक के मूर्तिमान रूप में खड़ा कर दिया है—

बिलखी अलकें ज्यो तर्कजाल ।

वह विश्व-मुकुट-सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल दो पद्म पलाश चपक से दग देते अनुराग-विराग ढाल गुंजरित मधुप से मुकुल सदृश वह आनन जिससे भरा गान वक्षस्पल पर एकत्र घरे संसृति के सब विज्ञान-ज्ञान या एक हाथ में कर्म-कलश वसुधा-जीवन रस-धार लिये दूसरा विचारों के नभ, को था मधुर अभय अवलम्ब दिये त्रिशूली थी त्रिगुण तरंगमयी आलोक बसन लिपटा अराल चरणों में थी गति भरी ताल ।

कर्म और ज्ञान के गहन वीहड़ पथ के प्रदर्शन के लिये मनु को इससे अच्छा दूसरा आलोक नहीं मिल सकता था, पर वह स्थलनशील पतंग की भाँति उस आलोक पर ही मर मिटने को प्रस्तुत

एकपरिचय

हो गया। जो पथ-प्रदर्शन इन्हा ने दिया उसे देखकर भी हमने ठीक से नहीं देखा। उस प्रोत्सवक आलोक ने उसे उचित मार्ग सुझाने की अपेक्षा अपनी चकाचौंध में और अधिक धम में डाल दिया। इस स्थिति में मनु को श्रद्धा का समाप अन्धश्रुति पर अनुभव होता है और यह परंपरागत भरे शब्दों में कहता है—

मुक्त में समतलमय आत्म-मोह स्वार्थप्रवर्धी उन्मादमयता
 हो प्रलय-भीत एन रसा में पूजन करते की व्याकुलता
 वह पूर्व द्वन्द्व परिकल्पित हो मुक्त हो बना रहा अधिक दीन
 मनमुग्न में है बड़ा विहीन।

मनु की इस द्वन्द्वमयी अवस्था में इन्हा ने उसमें विश्वास की भावना भरते हुये कहा—

हाँ तुम ही हो करने सहाय।

तो हुई कहे ठहरो न मानकर फिर किसी नर कारण भाव ?
 गिजने पिनार संस्कार रहे उनका न दृष्टता है कारण
 वह प्रकृति परम समन्वीय कल्पित धैर्यपूर्ण अरी उन्माद विहीन
 तुम उसका पटल चीनने में परिकर कम कर बन कम हीन
 सब का नियमन सासन करते बग बगु बली कन्नी शमन
 तुम ही इसके निष्ठापक हो, हो करी विनया का स्थान
 तुम उद्गता की धैर्यन करो विमान महान नाहन गहन
 दश कल्पित मोह में रहे मान।

इस आशामयी वाणी की प्रवृत्ति करने के लिये मनु की आत्मा अज्ञान रूप से बढ़ते ही रहे धातुग थी, केवल हिमों के पदमागों की आपरपकता थी। देवलोह के संस्कार मनु बनने साथ साथ था और उमड़ी आत्म शक्ति विकास की आकांक्षा इन कनेक परिघर्षों के पथान भी उठी की उठी करी थी। इसलिये इन्हा

की यह बात कि—सबका नियमन शासन करते बस बड़ा चलो अपनी क्षमता,—मनु के कान खड़े कर दिये। यदि अनेक असफलताओं से पूर्ण उसके जीवन की सफलता अपनी क्षमता का पूर्ण विकास करके सब पर शासन करने में ही है, तो मनु के लिये इससे बढ़ कर और क्या बात हो सकती है ? अहं-भाव की पूर्ति और शासन की स्फूर्ति ने मनु के पुलक पंख खोल दिये। किन्तु नियति उसके पीछे खड़ी हँस रही थी।

महाकवि गेटे के फास्ट की असफलता-जनित ट्रेजेडी का कारण इसी प्रकार की मनोवृत्ति थी। अपने आत्म-विकास की पूर्ण चरितार्थता की आकांक्षा के साथ ही फास्ट के मन के एक कोने में विश्व-कल्याण की भावना भी निहित थी। पर उस भावना के पीछे उसके अहम् की यह ध्वनि छिपी हुई थी कि वह विश्वकल्याण उसकी निजी शक्ति द्वारा संचालित हो, क्योंकि विश्व-कल्याण का जो आदर्श फास्ट के सामने था यदि वह किसी दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह द्वारा ऐसे उपायों से कार्यरूप में परिणत हो जाता जिसमें उसका कोई हाथ न रहता तो फास्ट को कभी प्रसन्नता न होती। सम्भवतः कार्लाइल ने फास्ट के विषय में इसीलिये लिखा है कि वह ज्ञान को इसलिये चाहता था कि वह उसे अपने शक्ति-विकास का साधन समझता था, और परमार्थ को वह तभी चाहता था जब उसके मन में यह विश्वास जम जाय कि उससे उसके अपनेपन की अनुभूति को प्रश्रय मिलता है। मनु की विचार धारा भी कुछ ऐसी ही है। ये दोनों महाव्यक्ति (जो मानवीय प्रतिभा के प्रतीक कहे जा सकते हैं) इस गहन तथ्य का महत्व नहीं समझ सके अथवा उन्होंने जान बूझकर नहीं समझना चाहा कि विशुद्ध अहं-भाव के विकास से विश्व-कल्याण के महान आदर्श का मूलगत विरोध है। अहम् का विकास अत्यन्त स्वाभाविक और

स्वयं मित्र है। इस प्राकृतिक नियम के लिये किसी के उद्देश्य की आवश्यकता नहीं पड़नी पर मानवीय चेतना की विजय अभी है जब वह अपने व्यक्तित्व के संकीर्ण घेरे के भीतर आपन्न कर्म को विश्व के महानियम से नियंत्रित विराट् अक्षम के माध पद रूप में मोक्षित कर ले। इस महान् उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस बात की आवश्यकता है कि अज्ञा की भावना को जीवन के सुस्पष्ट क्षेत्र के केन्द्र में स्थापित करके बुद्धि द्वारा उस क्षेत्र को विस्तृत किया जाय। पर मनु का चिरप्रगतिशील मन प्रकृति के किसी भी नियम के नियंत्रण को मानने के लिये प्रस्तुत नहीं था, इसलिए वह इसा के उपदेश का प्रेरणा एक पहलू अपनाकर जीवन के उद्देश्य की पूर्ण मकलना की भ्रमर आशा में एक ओर उन्मुख हुआ, क्योंकि उसका विचार था कि—

को मेरी है सृष्टि उन्नी मे भीष रहूँ मैं
 क्या अधिकार नहीं कभी करिनेन हूँ मैं ?
 भजा का अधिकार समर्थन ने न तब मैं
 प्रतिफल बुझा हुआ बना कर कदा बना हूँ ?

विश्व एक संवन बिहीन परेदर्शन तो है
 इसकी गति में रवि रुति तारे के मद मो है !
 क्या बदलते रहते बहुधा कल्पित बन्नी
 उदयि बना मदमूर्ति अस्तित्व में बनाता कल्पनी !

मे निर संवन होय मानु मीमा उदरधर
 बाला सतत अर्पण यह मेरा है हृद हृद !

महाँ तक पितृ-परिवर्तन और पितृ-प्रगतिशीलता का प्रश्न है,
 यहाँ तक मनु की भावना ठोकर है, किन्तु इस कार्यक्रम आवश्यकता

की ओर मनु ने ध्यान नहीं दिया कि इस महाकाल व्यापी प्रगतिशीलता के अन्तराल में एक सुनिश्चित और चिर-स्थिर नियम निहित है, जिसके मूल रूप में कभी किसी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। वह सनातन नियम चिर प्रगतिशीलता को चिर पुरा-सतता में परिवर्तित करता रहता है। इसीलिये वैदिक ऋषि को नतमस्तक होकर कहना पड़ा है—

सूर्यचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् !

खंड प्रलय होंगे, महाप्रलय भी होगा किन्तु अनन्त महाकाश में सूर्य-चन्द्र की कमी नहीं रहेगी। इस चिरंतन सत्य की उपेक्षा जब जब जिस जिस युग में (मनु के काल से लेकर आज तक) प्रगति-पंथियों ने की है, तब तब उन्होंने बहुत बड़ा धोखा खाया है। इडा ने प्रगति की ओर मनु को अवश्य प्रेरित किया था किन्तु उसने यह कभी नहीं कहा था कि जिन शश्वत नियमों से विश्व बंधा है उनका उल्लंघन भी करना चाहिये। मनु ने जिस इडा (बुद्धि) द्वारा प्रेरणा पाई थी उसी के साथ जब अनाचार के लिये उद्यत् हो गया तो उसने मनु को सावधान करते हुये कहा—

—किंतु नियामक नियम न माने

तो फिर सब कुछ नष्ट हुआ सा निश्चय जाने !
आह प्रजापति यह न हुआ है कभी न होगा,
निर्बाधित अधिकार आज तक किसने भोगा !
यह मनुष्य आकार चेतना का है विकसित,
एक विश्व अपने आवरणों में है निर्मित !
यह अनंत चेतन नचता है उन्मद गति से,
तुम भी नाचो अपनी दृढ़ता में विस्मृति से !
ताल ताल पर चलो नहीं लय छूटे जिसमें,
तुम न विवादी स्वर छोड़ो अनजाने इसमें !

विरथ नियम के महातल के समानांतर में मतिशीलता को अपनाते रहने का उद्धार-उपदेश इका ने अवश्य दिया था साथ ही इस बात पर भी आग्रह किया कि अपने अहम् के गौरव लालसय उस महातल में करने का चरम स्वरुप मध्यम और भवने सामने रहना चाहिये। पर मनु का धर्म-प्राप्त अनंत मतिशीलता-प्रयासों मनु विरथ के सब नियमों से मुक्ति पाने के लिये दावदा रहा था। उसने यह नहीं सोचा कि जब "मध्य विरथ का निर्माण मृष्टि की मृष्टता में अपने हो जकड़े हैं" तब ऐसी दशा में हमने मुक्ति की कामना करना और अनाष्टनिक आत्म-विनाशी एवं आदर्शहीन है। मुक्तिकामी, उन्मुक्त और विद्रोही मनु अंत में इका के कारण अपनी प्रजा का कोव-भाजन बनता है क्योंकि इका कटपाण-विरोधी तथा आध्यात्मिक और ग्यामंमयी मृष्टि का परिणाम ही यही होता चाहिये था। मरकर रहता और अपने धर्म लीला मचाने के परवान स्वयं मनु पावन और पराधीन हो गया। इसी समय उसकी परिस्थिति प्रेमियों मत्ता का फिर से आगमन होता है। इनने दिनों तक मनु आत्म-राज-विनाश की आकुल अभिलाषा से प्रेरित होकर इका के मंत्रालय में आकर बड़ा हीन कोरी पैदानिक मुक्ति को आनाये दिये था, जिसका अंततम परिणाम भी पटित हुआ। कम चरम विनाश की प्रतिक्रिया स्वभावतः मनु के भीतर फिर एकबार उगी और वह अपने पूर्व प्राण-प्रवेग के साथ भद्रा की ओर जगुग हुआ "सुमुख कोषादम कसद के बीच हृदय की भाव" की तरह अब मनु के प्राण आगे हुआ आत्मता को लेकर भद्रा आई तब मनु को ऐसा लगा कि इनने दिन तक यह एक अंधकारमय अंध भोज में भटक रहा था। उसकी आध्यात्मिक भावनाओं ने भद्रा की इस पथर लकड़ लिये जिस प्रकार दूधता हुआ कपल आकार स्वयं हो। इका से विनाश

हो जाना भी स्वाभाविक था। मनु की यह दूसरी भूल थी, पहली से कम भयंकर। वैज्ञानिक बुद्धि को अपनाना मानवात्मा के लिये अत्यंत आवश्यक है सन्देह नहीं पर श्रद्धा की तरह वह अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। श्रद्धाहीन मानव एकदम मृतात्मा है किन्तु विज्ञान हीन पर श्रद्धावान मानव अग्रगतिशील और पूर्ण न होने पर भी मजबूत है। श्रद्धा और विज्ञानमयी बुद्धि, दोनों के सुविकसित रूप का सुन्दर सामंजस्यपूर्ण समन्वय मानव जीवन का चरम कल्याणमय आदर्श है। इस आदर्श की आराधना वैयक्तिक मानव के जीवन को अहम् के ऐकान्तिक-विकास-जनित विवर्तित से मुक्त करके राग-विराग समन्वित सामूहिक जावन की मंगलमय चेतना में एक रूप बनकर लय हा जान की प्रेरणा देती है। म नव-जीवन का यही अयात्मक चरम लक्ष्य है। यह पहले कहा जा चुका है कि बुद्धि भी अपने आप में हेय नहीं है। श्रद्धा ने कहा था।

—तुमसे   कैसी   विरक्ति
तुम   जीवन   की   अंधानुरक्ति
×   ×   ×
तुम आशामयि। चिर आकर्षण
तुम भादकता की अवनत घन

वास्तव में इस आशामयी, उत्तेजित चंचला शक्ति के बिना जीवन गतिहीन है, पर उसका यह दोष अवश्य है कि वह “सिर चढ़ी रही पाया न हृदय”। इसलिये यदि वह हृदय के साथ अपना समुचित सामंजस्यात्मक संबंध स्थापित कर ले तो जीवन में जो उसके कारण विपमलाएँ विनाश रूप बनकर विश्व में विप फुफुकराती रहती हैं, वे अमृत बरसाने लगे। कोरी वैज्ञानिक बुद्धि को अपनाने से मनु का प्रजातंत्र जिस रूप में अभिशप्त हुआ था वही दशा आधुनिक संसार के घड़वादात्मक विज्ञान के अनुयायियों

की ऐतानिक शक्ति-मापना के परिणाम स्वरूप देने में क्या रही है। वर्तमान युग मनु की तरह भट्ठाहीन होकर राष्ट्रगत अहम की प्रवासना में रत रहकर महायुद्ध द्वारा आत्म-विनाश में तारत है। इस युद्ध के माध्यः सभी राष्ट्रों ने भट्टा को दुहरा दिया है और प्रगति के नाम पर आत्म शक्ति-विकास की आराधना में तत्पर होकर विनाश के पथ पर अग्रसर हैं, इसे कौन नहीं जानता? इस सामूहिक संसार के परधान की प्रतिक्रिया स्वरूप अब भट्टा के शिने मारी मानवता एक धार फिर प्र्याकुत हो उठेगी सभी संतप्तमयी शान्ति की स्थापना विषय में होगी, अश्वय नही।

चिर प्रगतिशील वैज्ञानिक मुद्रि के साथ चिर विर और चिर संयमित भट्टा के कल्याणकारी सहयोग की प्रतिष्ठा ही कामायनी के कवि का धर्म लक्ष्य है, जिसे कामायनी ने अपनी भट्टामयी दुलारी संतान मानव को पुष्टिपूर्वक श्रद्धा को मीरिते हुये इन शब्दों में स्पष्ट इंगित कर दिया है—

वह सर्वमयी गू भट्टामय
गू मननयोग कर कम अमय।
इसका गू सब संसार निधय—
हर हो हो मानव भाग्य उदय !

अतः, हम कह सकते हैं कि कामायनी में मानवता के कल्याण की भावना का काव्योचित आदर्श स्थापित करने में प्रगाढ़ जी ने भट्टामयी सकलता पाई है, जो अमर और अभिन्नमयी है।

